

الجمعية العلمية الإسلامية

تفسير القرآن الكريم

للمؤلف الامام

الشيخ محمد عبد الله

(رحمه الله تعالى)

جزء عمر

كل نسخة من هذا الكتاب لا يوجد عليها ختم الجمعية تعتبر مسروقة

(الطبعة الثالثة)

سنة ١٣٤١ هـ

حقوق الطبع محفوظة للجمعية

مطبعة مصر - شركة مصرية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربنا عليك توكلنا . واليك أنبنا واليك المصير . ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا .
واغفر لنا ربنا انك أنت العزيز الحكيم فتحت لي يارب أبواب فضلك وعرفتني
ماشئت من أسرار قولك فبأي لسان أحمدك وبأية جارحة اشكرك . أسألك
المعونة على بيان الحق . لارشاد المستعدين لقبوله من الخلق . وأن تجعل الكلمة
العليا لكتابك المبين . والسلطة اعظمى لهدى خاتم المرسلين . سيدنا محمد صلى
الله عليه وعلى جميع النبيين . ومن تبعهم على الصراط المستقيم . واقتنى أثرهم
في الصالحات والسير القويم . وارشد اللهم هذه الامة العازية . الى ما فيه لها
السلامة والعافية . ولا تجعلها حرباً للهادين . ولا فتنة للضالين المضلين

(أما بعد) فقد نهني بعض اخواني من أعضاء الجمعية الخيرية الاسلامية الى أن
أكتب تفسيراً لجزءي عم يتساءلون وتبارك الذي بيده الملك ليكون مرجعاً
للاساتذة لمدارس الجمعية في تفهيم التلامذة معاني ما يحفظون من الجزء لينشئوا
متعودين على فهم ما يحفظون وتدبر ما يقرؤون وليكون ما في تلك السور من
دلائل التوحيد والعظات والعبر مشرفاً للعقائد السليمة في نفوسهم وعاملاً
للاصلاح في أعمالهم وأخلاقهم فتوكلت على الله في العمل وبدأت بجزء عم يتساءلون
وكتبت أطلب أوقات الفراغ من حين الى حين وقلما كنت أجدها حتى يسر لي الله السفر
الى البلاد المغربية هذه السنة سنة احدى وعشرين وثلثمائة وألف من الهجرة
فوجدت من الوقت في السفر ما لم أجده في الحضر وقد وفقت الى تسميته في تلك
البلاد وأسأل الله أن يسهل لي سبيل العمل في تفسير جزء تبارك الذي بيده
الملك وهو على كل شيء قدير انه نعم المولى ونعم النصير وقد بذلت جهدي في
أن تكون العبارة سهلة التناول خالية من الخلاف وكثرة الوجوه في الاعراب
بحيث لا يحتاج في فهمها الا الى أن يعرف القارئ كيف يقرأ أو السامع كيف
يسمع مع حسن النية وسلامة الوجدان والله الموفق لمن شاء الى خير الاشياء
والله أعلم

(تفسير جزء عم)

سورة النبا مكية وهي رابعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ كَلَّا
سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مَهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا

كان غير المؤمنين يسأل بعضهم بعضاً عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون غيرهم فبقولون هل هو رسول وما هذا الخبر الذي جاء به من دعوى أنه مرسل من قبل الله يدعو إلى توحيده وإلى الاعتقاد باليوم الآخر وهو يوم القيامة يوم يسئل كل عامل عما عمل فبكتهم الله بقوله عن أي شيء يتساءلون ثم قال عن الخبر العظيم الذي فيه يختلفون بعضهم ينكره وبعضهم يتردد في صحته ثم رد عليهم الإنكار والتردد بقوله كلاً سيعلمون ثم كلاً سيعلمون أي ستكشف لهم الحقيقة ويرون صحة الخبر وتنقطع الريبة فيه يوم تقوم الساعة ويفصل بينهم ثم ذكرهم بدلائل قدرته وآيات رحمته فقال ألم نجعل الأرض مهاداً لـح أي أن من ينعم على الناس هذه النعم العظيمة لا يهملهم من إرسال داع إلى توحيده بعد ما ضلوا عنه وهاد إلى طريقه المستقيم ومذكر بيوم الحساب وليس بعظيم على صاحب هذا الاحسان أن يرسل ذلك الرسول ولا أن يحقق ما يدعو إلى الاعتقاد به من شؤون اليوم الآخر وهي ما ذكر في قوله أن يوم الفصل لـح

(عم) أصله عما أي عن أي شيء والابهام للتعظيم (والنبا) الخبر الذي يهتم له (وكلاً) للردع ونفي الزعم الباطل (المهاد) الفراش وقد جعل الله الأرض موطئاً للناس والدواب يقيمون عليها فهي فراش لهم — (والأوتاد) جمع وتد يسكون التاء وكسرها وهو معروف وإنما كانت الجبال أوتاداً لأن بروزها في الأرض كبروز الأوتاد المغروزة فيها ولأنها في تثبيت الأرض ومنعها من الميدان والاضطراب كالأوتاد في حفظ الخيمة من مثل ذلك كأن أقطار الأرض قد شدت إليها ولولا الجبال لكانت الأرض دائماً الاضطراب بما في جوفها من المواد الدائمة الجیشان

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا
وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا
وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا

(وأزواجاً) ذكراً وأنثى ليم الاتئناس والتعاون على سعادة المعيشة وحفظ النسل
وتكميله بالترية—(والسبات) بضم السين الموت والمسبوت الميت من السبت
وهو القطع، والنوم أحد الموتين ونعمة الله فيه كبيرة فإن موت بضع ساعات
في اليوم يريح القوى من تعبها وينشطها من كسلها ويعيد إليها ما فقد منها ولو
لم يكن النوم موتاً واليقظة بعثاً لم يتم هذا التجديد للقوى — لباس الجسم ما
يستره والليل شبيهه باللباس لأنه يستر الأشخاص بظلمته وللناس في هذا الستر
فوائد اللباس فكما أن اللباس يقي من الحر والبرد ويستر العورات عن النظر
كذلك الليل يستر فيه الفار من العدو أو الحيوان المفترس المطارد له ويختفي
فيه الكامن لاوثوب على ما يريد التخلص منه والنجاة من شر مساورته

وكم لظلام الليل عندك من يد * تخبر أن المانوية تكذب
(والمعاش) الحياة فكما جعل النوم موتاً جعل اليقظة حياة والنهار زمن هذه الحياة
أي جعل النهار وقت معاش يستيقظون فيه ويتقلبون في حوائجهم ومكاسبهم
(والسبع الشداد) الطرائق السبع وهي ما فيه الكراكب السبعة السيارة
المشهورة وخصها بالذكر لظهورها ومعرفة العامة لها والا فقد بنى ما هو أعظم
منها وهو ما وراءها من عوالم السموات ووصفها بالشدة لأنها محكمة متينة لا
يؤثر فيها مرور الزمان (والوهاج) المتلألئ الوقاد—والسراج الوهاج هو الشمس
(والمعصرات) السحائب والغيوم إذا أعصرت أي جاء وقت أن تعصر الماء فيسقط
منها المطر (والثجاج) المنصب بكثرة (والحب) يعني به ما يقتات به الناس من نحو
الحنطة والشعير (والنبات) ما يقتات به الدواب من التبن والحشيش «كلوا وارعوا
أنعامكم» «متاعاً لكم ولأنعامكم» (والجنان) جمع جنة وهي الحديقة والبستان
فيه الشجر أو النخل (والأفافاً) أي ملتفة الشجر لتقارب أغصانه وطول أفئانه

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا

(ويوم الفصل) هو يوم القيامة يظهر فيه الحق وينكشف الستار عن القلوب والالتباس عن العيون فيفصل بين الحق والباطل و (كان ميقاتا) أى ينتهى اليه الناس فيجتمعون فيه ليرى كل عاقبة عمله وكان كذلك أى قضاء الله وقدره (١) (يوم ينفخ في الصور) بدل من يوم الفصل أو عطف بيان له والنفخ في الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها الا نفخة في بوق فاذا هم قيام ينظرون وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ في الصور وليس علينا ان نعلم ما هى حقيقة ذلك الصور والبحث وراء هذا عبث لا يسوغ للمسلم (والافواج) الامم والطوائف أى تأتون أئما وطوائف مختلفة — (وفتحت السماء) أى أنه يتغير في ذلك اليوم نظام الكون فلا تبقى أرض على أنها ثقل ولا سماء على أنها تظل بل تكون السماء بالنسبة الى الارواح مفتحة الابواب بل تكون أبوابا فلا يبقى علو ولا سفلى ولا يكون مانع يمنع الارواح من السير حيث تشاء والآخره عالم آخر غير عالم الدنيا التى نحن فيها فنؤمن بما ورد به الخبر في وصفه ولا نبحت عن حقائقه ما دام الوارد غير محال ولا شك أن امتناع السماء علينا انما هو لطبيعة أجسامنا في هذه الحياة الدنيا اما النشأة الاخرى فقد تكون على غير ذلك فتكون السماء بالنسبة اليها أبوابا ندخل من أيها شئنا باذن الله وقد يكون معنى تفتح السماء ما عني بقوله اذا السماء انشقت اذا السماء اتفطرت يوم تشقق السماء بالغمام أى أنه يقع الاضطراب في نظام الكواكب فيذهب التماسك بينها ولا يكون فيما يسمى سماء الا مسالك وأبواب لا يلتقى فيها شيء بشيء وذلك هو خراب الكون العلوى كما يخرب الكون السفلى

(وسيرت الجبال) تمثيل لمور الارض في ذلك اليوم وان جبالها لا تكون على رسوخها المعروف اليوم بل يذهب ما كان لها من قرار وتعود كأنها سراب يرى من بعيد فاذا لمسته لم تجد شيئا وذلك لتفرق أجزائها وانبعثات جواهرها

(١) كذا بالاصل والجملة غنية عنها وامل صوابها وكان ذلك بقضاء الله وقدره

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَاءً لَا يَبُيِّنُ فِيهَا أَحْقَابًا
لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وَفَاةً إِنَّهُمْ
كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا وَكُلُّ شَيْءٍ
أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

بعد أن عدد وجوه احسانه ودلائل قدرته على ارسال رسوله وتأنيده وذكر
ان الفصل بين الرسول وبين معانديه سيكون يوم القيامة وذكر هوله وامتيازه
شؤونه عن شؤون أيام الدنيا جاء الى وعيد المكذبين وبيان ما يلاقونه وأخبر
أن جهنم وهى دار العذاب قد قدرها الله مرصاداً وحداً يرصدون فيه للعذاب
وهى مرجعهم الذى ينتهون اليه وأنهم سيقومون فيها مددا طوالا مجددين
معدمين لا يجدون شيئاً من النعيم والراحة ولا يذوقون فيها روحاً ينفس عنهم
حر النار ولا يذوقون من الشراب الا الماء الحار والصديد الذى يسيل من
أبدانهم جزاء يوافق أعمالهم لأنهم كانوا لا ينتظرون يوم الحساب ولذلك اقترفوا
السيئات وأتوا قبائح الاعمال وكذبوا بالدلائل التى أقامها الله على صدق رسوله
تكذيباً أشد تكذيب وقد أحصى الله كل شىء فى كتاب علمه فلم يغب عنه
شىء مما صدر منهم وسيوفيههم جزاء ما صنعوا وستكون كلمته العالية أن يقول
لهم ذوقوا فلن نزيدكم الا عذاباً

(المآب) المرجع (لا بئين) مقيمين (الاحقاب) جمع حقب بضمتين قيل هو
ثمانون سنة وقيل أكثر من ذلك والمراد المدد المتطاولة ولا يكاد يستعمل الحقب
والحقة لا حيث يراد تتابع الازمنة وتواليها أى يلبثون فيها مدداً الى غير
النهاية (البرد) برد الهواء أو هو النوم ورد عن بعض العرب « منع البرد البرد »
(الغساق) من غسق يغسق اذا انصب وسال وهو القيح والصديد الدائم السيلان
من اجساد أهل النار (الوفاق) مصدر وافق وصف به الجزاء مبالغة (كذاباً)
أى تكذيباً وهذه الصيغة فاشية فى كلام فصحاء العرب فى باب فعل فيقال غسر
فساراً مثلاً (كتاباً) مصدر كتب وهو فى موضع احصاء كأنه قيل أحصيناه
احصاء أو أن أحصيناه فى معنى كتبناه لأن الاحصاء بالكتابة والكتابة هنا

إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا
 دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا
 رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا
 يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ

على النحو الذى يليق بتزيه الله تعالى وهو أعلى من كتابتنا التى نعرفها وأشد
 منها ضبطاً لكننا لا نكلف بالبحث عنها فذلك مما نؤمن به ونكل علم حقيقته
 الى الله (ان للمتقين الخ)

بعد ما بين حال المكذبين جاء بما يناله المتقون وأنهم سيفوزون بالأجر العظيم
 فى الجنان التى وصفها ووصف ما فيها وان ذلك عطاء لهم من مالك السموات
 والارض عظيم الرحمة والانعام الذى لا يملك أحد من أهل السموات والارض
 أن يخاطبه فى شأن الثواب والعقاب بل هو المتصرف فيه وحده فى ذلك اليوم
 الذى يقوم فيه الروح والخلق المقدس من عالم الغيب والملائكة صفاء ولا يمكن
 لأحد أن يتكلم الا من اذن له الرحمن ونطق بالصواب

(المفاز) الفوز بالنعيم والثواب أو مكان ذلك (والحدايق) البساتين فيها انواع
 الشجر المثمر (والأعنان) معروفة جمع غناب خصها بالذكر لأهميتها (والكواعب)
 البنات اللاتى استدارت ثديهن (والأترا ب) اللاتى من سن واحدة والتمتع بهذه
 البنات فى الجنة مما يتمثله الانسان فى هذه الدنيا على نحو من اللذة ولكن لا تعلم
 حقيقته فى الجنة وغاية ما يجب أن نصدق به انه تمتع فائق اللذة على حسب ما
 يناسب ذلك العالم الاخرى (الكأس) اناء من بلور يشرب فيه (والدهاق)
 المملوءة المترعة وأدهق الحوض ملاءه (واللغو) مالا يعتد به من الكلام (والكذاب)
 التكذيب كما سبق واللغو والتكذيب مما تألم له انفس الصادقين بل هو من اشد
 الاذى لقبوبهم فأراد الله اراحة ذلك عنهم (والحساب) الكافى (والروح والملائكة)
 من مخلوقات الله المغيبة عنا التى لا نكلف بالبحث عن حقائقها وقيامها واصطفاها
 على النحو الذى يليق بها والذى تفيده هذه الآية الكريمة انهم مع قريبهم

إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ
اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمُسْرِعُ
مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا

من الله لا يستطيع احد منهم ان يشفع لاحد او يستمنح منحة الا اذا اذن الله
له ولا يأذن الا لمن علم انه سيجاب وانما يكون الكلام ضرباً من التكريم لمن
يأذن الله له به يختص به من يشاء ولا اثر له فيما اراد الله البتة
(ذلك اليوم الحق الحق)

بعد اذ ذكر الله في قوله ان يوم الفصل كان ميقاتاً للح ان يوم القيامة موعد يفصل
فيه بين الحق والباطل وترفع فيه ستر الشبهة عن القلوب وبين كيف يتحول العالم
فيه من حال الى حال وكيف ينشر الموتى ويحشرون ثم ذكر ان دار العذاب حد
ينتهي اليه اهل الجهالة والجحود في ذلك اليوم الموعود وان الفوز موعد لاهل
الجنة وهم المتقون وانهى الكلام في تعداد ما اعد لهم بأن ذلك سيكون لهم في
ذلك اليوم ووصفه بوصف آخر لم يسبق وهو انه يقوم فيه الروح والملائكة صفاء
الح عقب ذلك كانه بتأكيد ان هذا اليوم حق لا ريبه في انه يأتي لا محالة فاذا
كان هذا اليوم يوم الجزاء حقاً لا ريب فيه ومرجعاً لا مفر منه والناس فيه
فريقان فريق بعيد عن الله مدحور ما به النار ودار العذاب وفريق ما به القرب
من الله ومنازل الكرامة فمن كانت له مشيئة صادقة فليتخذ ما بآ الى ربه
فليعمل عملاً صالحاً يقربه منه ويحله محال كرامته

ثم رجع الى تهديد المخاطبين من المعاندين وتحذيرهم عاقبة عنادهم فقال
(انا انذرناكم عذاباً قريباً) وهو ما وصفه فيما سبق وقربه لأنهم يجدون منه
عقب موتهم فان الروح متى فارقت البدن انكشف لها ما ينتظرها ولا تزال في
الم منه الى ان تلاقيه يوم ينظر المرء اعماله حاضرة لديه معروضة عليه وعند
ذلك يقول الكافر من شدة ما يلقي وهول ما يرى يا ليتني كنت تراباً ويتمنى
ان كان جماداً لم يصب حظاً من الحياة

(الانذار) الاخبار بالمكروه قبل وقوعه (والمرء) الانسان ذكرراً كان او انثى.

نورة النازعات مكية وميت واربعون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالتَّايِّمَاتِ سَبْحًا

(والنازعات الخ)

جاء في الكتاب العزيز ضرب من القسم بالازمنة والامكنة والاشياء والقسم انما يكون بشيء يخشى المقسم اذا حنث في حلفه به ان يقع تحت المؤاخذة «نعوذ بالله ان يتوهم شيء من هذا في جانب الله» وما كان الله جل شأنه ليجتاح في تأكيد اخباره الى القسم بما هو صنع قدرته فليس لشيء في الوجود قدر اذا نسب الى قدره الذي لا يقدره القادرون بل لا وجود لكائن اذا قيس الى وجوده الا لانه انبسط عليه شعاع من اشعة ظهوره جل شأنه ولهذا قد يسأل السائل عن هذا النوع من تأكيد الخبر الذي اختص به القرآن وكيف يوجد في كلام الله فيجيب بأنك اذا رجعت الى جميع ما أقسم الله به وجدته اما شيئاً انكره بعض الناس او احتقره لغفلته عن فائدته او ذهل عن موضع العبرة فيه وعمى عن حكمة الله في خلقه او انعكس عليه الرأي في امره فاعتقد فيه غير الحق الذي قرر الله شأنه عليه فيقسم الله به اما لتقرير وجوده في عقل من ينكره او تعظيم شأنه في نفس من يحقره او تنبيه الشعور الى ما فيه عند من لا يذكره او لقلب الاعتقاد في قلب من اضله الوهم او خانه الفهم فما اقسم الله به يوم القيامة او القرآن مثلاً ذلك لتقرير ان الاول واقع لا مفر منه وان الثاني كلام الله الحق الذي لا ريب فيه ثم يكون في ذلك تعظيم كليهما الأول لما يكون فيه من سعادة وشقاء ، والثاني لما فيه من الهداية والشفاء لما يعرو النفوس من الادواء ومن ذلك النجوم . قوم يحقرونها لانها من جملة عالم المادة ويفعلون عن حكمة الله فيها وما ناط بها من المصالح وآخرون يعتقدونها آلهة تتصرف في الاكوان السفلية تصرف الرب في المربوب فيقسم الله بها موصوفة بأوصاف تدل على انها من المخلوقات التي تصرفها القدرة الالهية وليس فيها شيء من صفات الالهية كما تراه في مفتتح

فَالسَّابِقَاتِ سَبَقًا

هذه السورة وفي سورة اذا الشمس كورت ثم تشير الى ما نيط بها من المصالح كما سيرد عليك وسترى فيما يساق اليك من هذا التفسير في السور الآتية ما يرشدك الى تفصيل ما اجملنا هنا ، وهناك امر يجب التنبيه عليه وهو ان من الاديان السابقة على دين الاسلام ما ظن اهله ان هذا الكون الجسماني وما فيه من نور وظلمة واجرام واعراض انما هو كون مادي لم يشأ الله خلقه الا ليكون حبساً للتقوى وفتنة للارواح فمن طلب رضا الله فليعرض عنه وليبعد عن طبياته وليأخذ بدنه بضروب الاعنات والتعذيب واصناف الحرمان وليغمض عينيه عن النظر الى شيء مما يشتمل عليه هذا الكون الفاسد في زعمه اللهم الا على نية مقتته والهروب منه فأقسم الله بكثير من هذه الكائنات ليبين مقدار عنايته بها وانه لا يغضبه من عباده ان يتمتعوا بما متعمهم به منها متى ادركوا حكمة الله في ذلك المتاع ووقفوا عند حدوده في الانتفاع وقد افتتح الله هذه السورة بأن اقسم ببعض مخلوقاته اظهاراً لعظم شأنها واتقان نظامها وغزارة فوائدها وانها مسخرة له خاضعة لامره ليقمن ما يوعدون مما ذكر في السورة السابقة وما يذكر في هذه السورة في يوم تعظم فيه الاهوال وتضطرب فيه القلوب وتخشع الابصار ويعجب فيه المبعوثون من عودهم الى حياتهم الاولى بعد ان كانوا عظاماً نخرة خالية تمر فيها الرياح ويتحققون حينئذ خسارهم بما انكروا في هذه الدنيا معادهم فيجابون على تعجبهم هذا بأن لا تحسبوا تلك الكرة الى الحياة صعبة على الله فما الامر عنده الا صيحة واحدة فاذا الناس احياء ظاهرون في ارض المعاد

(النازعات) من نزع عن القوس رمى عنها (والفرق) هو الاغراق في النزع اي الاتيان على الغاية منه والنازعات غرقاً هي الكواكب تنزع عن قسي دوائرها ما زاه شهباً ساقطة (والناشطات نشطاً) من نشط ينشط اذا خرج من بلد الى بلد وهي الكواكب تفارق مداراتها وتنقلب من برج الى برج فتختلف اقاليمها وهي (السابحات سبحاً) تتحرك في الهواء وتسير في الجواء سيراً سريعاً وهي السيارات من كواكب واقمار وهي (السابقات) في سباحتها فتم دورتها حول ما تدور عليه في مدة اسرع مما يتم غيرها كالقمر يتم دورته في شهر قمرى وكالارض تم دورتها

فَالْمُدِيرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ
يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَيْنَا الْمَرْدُودُونَ
فِي الْحَافِرَةِ أَيْنَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذْكَرُهُ خَائِرَةٌ فَإِنَّمَا
هِيَ نَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى

في سنة شمسية ونحو ذلك من السيارات ومنها ما لا يتم دورته الا في سنين لكن
السابقات هي التي اتفردت بتدبير بعض الامور الكونية في عالمنا الارضى كما
قال فالمديرات امرأ وليس التدبير الا ظهور الاثر فسبق القمر علمنا حساب شهوره
وله من الاثر في السحاب والمطر وفي البحر من المد والجزر ولضياءه ايام امتلائه
من الفوائد في تصريف منافع الناس والحيوان ما لا يخفى على ذى بصيرة وسبق
الشمس في ابراجها على ما يرى للناظر علمنا حساب شهورها وسبقها الى تميم دورتها
السنية علمنا حساب السنين من جهة وخالف بين فصول السنة من جهة اخرى
واختلاف الفصول من اسباب حياة النبات والحيوان ونسبة التدبير اليها لانها
اسباب مانستفيده منها والمدير الحكيم هو الله جل شأنه (الراجفة) الارض بمن
عليها (والرادفة) السماء وما فيها تردفها اى تتبعها فتتشق وتنتثر كواكبها (الواجفة)
شديدة الاضطراب (ابصارها خاشعة) اى ذليلة واضاف الابصار الى ضمير القلوب
لأنه اراد من وجيف القلوب شدة الخوف الواقع بأربابها فهي كناية عنهم
(الحافرة) الحالة الاولى أى الحياة بعد الموت ظنوها حياتهم الاولى يقال رجع
فلان في حافرة اى في طريقه التى جاء فيها (والنخرة) البالية الجوفاء التى تمر
فيها الرياح (والكرة) الواحدة من الكر اى الرجوع (والخاسرة) التى يخسر
اربابها ولا يربحون (والزجرة) الصيحة يراد بها النفخة الثانية يبعث بها
الاموات (والساهرة) الارض البيضاء سميت بذلك لأن السراب يجرى فيها
من قولهم عين ساهرة اى جارية الماء لا ينقطع جريانه منها .

(هل أتاك الح) يريد الله ان يذكر نبيه بدعوة موسى لفرعون وأمر الله لنبيه
موسى بالتلطف في القول واللين في الدعوة الى الحق موافاة بالحكمة واقامة بحجة

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْقُدْسِ طُوًى إِذْ هَبْتَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ زَيْنَةً
 طَغَىٰ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْكَىٰ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ
 فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ فَخَشَرَ
 فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

في الموعظة ثم بما كان من طاعة الدعوة وعصيان فرعون واستنكافه عن قبولها
 واخذ الله له وتنكيله به في الدنيا والآخرة حيث اغرقه وفي الآخرة سيحرقه
 وفي ذلك نسلية له صلى الله عليه وسلم ووعد له بالفوز كما فاز موسى وفيه وعيد
 شديد لأولئك الذين كانوا يكذبون ما جاء به من التوحيد ووجوب الايمان
 باليوم الآخر وانذار لهم بان من اهلك فرعون في عتوه وجبروته قادر على اهلاكهم .
 (الوادي المقدس) واد في اسفل جبل طور سيناء من بركة الشام (وطوى) اما
 اسم لذلك الوادي او بمعنى مرتين اي الوادي الذي قدس مرة بعد اخرى (وطنى)
 جاوز الحمد في العدوان على رعيته من بنى اسرائيل وغلا في الكبر والعظمة حتى
 ظن انه مظهر الالهية . هل لك الى كذا اي هل ترغب فيه ويقال هل لك
 في كذا وهل لك الى كذا بمعنى هل ترغب فيه وترغب اليه (وتزكى) اي تزكى
 وتطهر من الشرك وما يتبعه من رذائل الاخلاق وهو استفهام يقصد به العرض
 والطلب وهو افضل انواعه ووافقها باللفظ والادب (واهديك) اي هل تحب
 ان ادلك على ربك فتؤمن به ومتى آمنت خفته وخشيته فان خشية الله انما
 تكون من العلم قال انما يخشى الله من عباده العلماء ومن خشى الله اتقاه ومن
 اتقاه امن عقابه (فأراه الآية الكبرى) اي لما لم يقنع بالدليل القولي اظهر له
 آية ودليلا يراه بعينه وهو انقلاب العصا حية ومع ذلك كذب الداعي وعصى
 سلطان البرهان (ثم ادبر) اي ترك موسى واتقاب (يسعى) في مكيدته (فخشر)
 اي جمع سحرته واعوانه وقام فيهم يقول انا ربكم الاعلى فلا سلطان يعلو سلطاني
 ولم يزل في عتوه حتى تبع موسى وقومه الى البحر الاحمر عند خروجهم من
 مصر فأغرقه الله في البحر هو وجنوده وهو معنى قوله

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى
 أَءَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا
 وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا . وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

(فأخذه الله) ونكال الآخرة والأولى أي ان اخذ الله لم يكن قاصراً على
 الاغراق في البحر بل نكل به وعذبه عذاب الآخرة وهي يوم القيامة والأولى
 وهي هذه الدنيا (ان في ذلك لعبرة) أي موعظة (لمن يخشى) أي يخاف أي
 لمن له عقل يتدبر به عواقب الامور ومصايرها فينظر في حوادث الماضين
 واحوال الحاضرين ويتعظ بها

(أءنتم اشد خلقا) عود الى خطاب اولئك المكذبين المغرورين لتقريرهم وتسفيه
 احلامهم في استبعاد ما يوعدون به من البعث وما يتبعه او استبطاء اخذ الله لهم
 في هذه الدنيا مع انه هو الذي انشأهم وخلقهم اول مرة فان كانوا قد غفلوا
 عن انه هو خالقهم فلينظروا الى السماء والى الارض ليعلموا ان من خلقهما
 وانشأهما لا يصعب عليه خلقهم ولا يسعهم انكار ان خالق السماء والارض هو
 الله فكيف ينكرون انه خالقهم وانه القادر على اعادتهم كما بداهم

(اشد خلقاً) اصعب انشاء (بناها) بيان لكيفية خلقه السماء والبناء ضم الاجزاء
 المتفرقة بعضها الى بعض مع ربطها بما يمسكها حتى يكون عنها بنية واحدة وهكذا
 صنع الله بالكواكب وضع كلا منها على نسبة من الاخر مع ما يمسك كلا في مداره
 حتى كان عنها عالم واحد في النظر سمي باسم واحد وهو السماء التي تعلونا وهو
 معنى قوله (رفع سمكها فسواها) والسمك قامة كل شيء فقد رفع اجرامها فوق
 رؤوسنا (فسواها) عدلها بوضع كل جرم في موضعه (اغطش الليل) اظلمه وغطش
 الليل اظلم ونسبة الليل الى السماء لانه يكون بمغيب كواكبها (وضحاها) نورها وضوء
 شمسها قال تعالى والشمس وضحاها اي ضوئها وتعاقب الليل والنهار واختلاف
 الفصول التابع لحركة بعض السيارات يهيء الارض للسكنى وهو معنى قوله
 (والارض بعد ذلك) تسوية السماء على الوجه السابق وابرار الاضواء (دحاها)

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَلِبِجَالِ أَزْوَاجِهَا مَتَاعًا لَكُمْ
وَلِأَنْفَارِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى يَوْمَ تَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ
مَا سَعَى وَبَرَزَتِ الْحُجُجُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَفَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
فَإِنَّ الْحُجُجَ هِيَ الْمَسَاوِي

أى مهددها وجعلها قابلة للسكنى وذلك بأن (أخرج منها ماءها) بتفجير الينابيع
والعيون والأنهار (ومرعاهها) أى رعيها وهو النبات الذى يأكل منه الناس
والدواب وتثبيت الجبال وجعلها مانعة من اضطراب الأرض من تئمة التمهيد
واعداد الأرض لسكنى الأحياء وهو متأخر عن الاستعداد الأول لانبات
النبات وإن كان بروز الجبال سابقاً على ذلك وقد جعل الله ذلك كله ليعتد به
الناس والأَنْعَامُ أَفْلا يكون صانع ذلك كله هو صانعكم أَفْلا يكون خالقكم
وواهبكم مابه تحيون ورافع السماء فوقكم ومهد الأرض تحتكم قادراً على بعثكم
وهل يليق به أن يترككم سدى بعد أن دبركم هذا التدبير ووفر لكم هذا
الخير الكثير .

(فإذا جاءت الخ) لما تبين أنه القادر على نشر الأموات كما قدر على خلق الأكوان
تبين صدق ما أوحى به الى نبيه من أن ذلك اليوم الذى يقوم فيه الناس لرب
العالمين لا بد منه فإذا جاءت طامته الكبرى التى تفوق كل طامة ووقت مجيئها
هو ذلك اليوم الذى تعرض فيه الاعمال على العاملين فيتذكر كل سعيه وعمله
يوم يظهر الله فيه الجحيم ودار العذاب للعيان فيراها كل من له بصر . فى ذلك
اليوم يوزع الجزاء على الأعمال (فأما من طفى) وجاوز حدود الله المضروبة
فى أحكامه وفضل لذات الحياة الدنيا على ثواب الآخرة فدار العذاب مأواه
ومستقره وأما من عرف بسطة السلطان الالهى فخاف ذلك الجلال الرفيع
وزجر نفسه عن هواها الباطل الذى يعيل بها الى اتباع الشهوات فالجنة مأواه
فعلى هذا يكون جواب اذا محذوفاً للإيجاز دل عليه التقسيم فى قوله فأما من
طفى وتقديره وزع الجزاء على العمل فأما الخ
(الطامة الكبرى) الداهية التى تطم على الدواهي أى تغلب وتعلو

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ
 هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا ۖ قِيمَ أَنْتَ مِنْ
 ذِكْرَاهَا ۖ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۖ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ يَّخْشَاهَا ۖ كَانَتْهُمْ
 يَوْمَ يَوْمِئِذٍ لَّيْلَتُهُمْ ۖ أَوْضَحَاهَا

(مقام ربه) يراد منه جلاله وعظمته والافهو منزله عن المقام والقيام (المأوى)
 في الموضعين هو المستقر والمقام والتعريف اشارة الى أنه معلوم لاشبهة فيه
 (يسألونك عن الساعة الخ) كان أهل العناد من قريش يعنتون رسول الله صلى
 الله عليه وسلم بالسؤال عن وقت الساعة ومتى يقيمها الله فكان النبي يردد في
 نفسه ما يقولون ويتمنى لو أمكن الجواب عما يسألون كما هو شأن الحريص على
 الهداية الجاهد في الاقناع فنهاه الله عن تمنى ما لا يرجي وجاء بالنهي في صورة
 الاستفهام الانكارى حيث قال قِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا أى ماهذه الذكرى الدائمة
 لست فى شىء منها أى لا حاجة لك بها فان علم ذلك ينتهى الى ربك وانما شأنك
 أن تنذر من يخافها فتنبه من غفلته حتى يستعد لما يلقاه يومها أما هؤلاء
 المعاندون فدعهم فانهم لا يعقلون ولا تشتغل بالجواب عما يسألون فاذا جاءت الساعة
 ذهبت صورة كل زمان مضى من أذهانهم سواء طال أو قصر فحسبوا أنهم لم
 يلبثوا من يوم خلقوا الى يوم بعثوا الا عشية أو ضحاها أى طرفاً من
 أطراف النهار لانهاراً كاملاً وذلك لمفاجأتها لهم على غير استعداد لتوقعها
 (الساعة) ساعة يبعث الناس وهي يوم القيامة (أيان مرساها) أى متى ارساؤها
 أى اقامتها ومتى حصولها (قِيمَ أَنْتَ) أى فى أى شىء أَنْتَ مِنْ مداومة تذكرها
 أو فى أى شىء أَنْتَ مِنْ ذكرها لهم واخبارهم بوقتها أى لست فى شىء من هذا
 أى ليس من شأنك أن تذكر لهم من خبرها شيئاً سوى أنك تنذر من يخافها
 (والعشية) طرف النهار من آخره (واضحى) طرفه من أوله واطافة الضحى الى
 ضمير العشية اشارة الى أن العشية والضحى من يوم واحد فهم يحسبون أنهم
 لم يلبثوا الا بعض يوم واحد كما قال لم يلبثوا الا ساعة من نهار واللبث الاقامة.

سورة عبس مكية وهي ثلثان واربعون آية

بسم الله الرحمن الرحيم

نزلت هذه السورة في ابن أم مكتوم وهو ابن خال خديجة رضى الله عنها قيل اسمه عمرو بن قيس وقيل عبد الله بن عمرو وقيل عبد الله بن شريح بن مالك والأول أشهر كما جاء في جامع الأصول وأم مكتوم لقب أمه واسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية وكان أعمى قيل ولد كذلك وقيل عمى بعد بصر وهو من المهاجرين الأولين واستخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة يصلى بالناس مراراً وكان يؤذن بعد بلال . أتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ومعه صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأممية بن خلف والوليد بن المغيرة يدعوهم الى الاسلام رجاء أن يسلم باسمهم غيرهم فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله صلى الله عليه وسلم بالقوم فكره الرسول قطعه لكلامه فظهرت الكراهة في وجهه فعبس وأعرض عنه فنزلت الآيات .

يذكر الله نبيه في صورة عتاب بأن ضعف ذلك الأعمى وفقره لا يصح أن يكون حاملاً على كراهة كلامه والأعراض عنه فانه حي القلب ذكي الفؤاد اذا سمع الحكمة وعاما فيتطهر بها من أضرار الآثام وتصنوبها نفسه من كدر الوسوس أو يذكر بها ويتعظ فتنتفعه العظة في مستنبل أمره فلا يقع في مأثم أما أولئك الأغنياء الأقوياء فأكثرهم الجحدة الأغنياء فلا ينبغى الانصراف اليهم والتصدى لهم لمجرد الطمع في اقبالهم على الامر يرجون فيه فيتبعهم غيرهم فان قوة الانسان في حياة قلبه وذكاء لبه والاذعان للحق اذا ظهر والانقياد للدليل اذا برر أما المال والنشب والعصبية والنسب والحشم والأعوان والاكاليل والتيجان فهي عراري تغدو وترتحل وتقر حيناً ثم تنتقل فكانه يقول يا أيها النبي ان أقبلت فأقبل على العقل الذكي والقلب النقي وإياك أن تنصرف عنه الى ذى الجاه القوى والمكان العلى فذلك انسان بنفسه حي بطبعه وهذا غائب عن حسه معدوم بذاته موجود بجمعه وفي ذلك من تأديب الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لو تأدبوا به لكانوا اليوم أرشد الأمم هداهم الله

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدِيرُكَ لَعْنَهُ يُرَكَّى
 أَوَيْدَكَرُفْتَفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنْ اسْتَفْنَى فَآنتَ لَهُ تَصَدَّى
 وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَرْكَى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَآنتَ
 عَنْهُ تَلَهَّى

(العبوس) معروف المعنى (وتولى) أعرض (أن جاءه) أى لأجل أن جاءه أى
 كان عبوسه واعراضه لأجل أن الأعمى جاءه وقطع كلامه (وما يدريك) أى
 وأى شيء يعرفك بحال هذا الأعمى وأنه مستعد لأن يتطهر بما تعلمه من أحكام
 الله (أو يتذكر) منها ما غفل عنه فيتعظ بوعظك (فتفعه) هذه (الذكرى) وتلك
 الموعدة وذكر خبر العبوس والتولى بالحكاية عن الغائب ليلفته الى النظر فى
 العمل فى ذاته صادراً من أى شخص نسب اليه ثم أقبل عليه بالخطاب بعد هذا
 الاستدعاء تشديداً فى العتاب ثم بعد ذلك حصر شأنه فى تلك الحادثة فى أمرين
 ذكرهما بقوله (أما من استغنى الخ) أى أن ما صدر منك كان هكذا على التفصيل
 الذى سيذكر (أما من استغنى) بماله وقوته عن سماع القرآن (فأنت له تصدى)
 أى تتعرض بالاقبال عليه مع أنك رسول وما عليك الا البلاغ فان كان المغرور
 قد ظن فى ماله غنى عن هداية الله ورضى لنفسه أن يبقى فى دنس الكفر فما
 عليك عيب فى بقاءه كذلك وأن لا يتطهر من درن الغرور ووسخ الجهالة (وأما من
 جاءك يسعى) اليك طالباً للهداية (وهو يخشى الله ويخاف من الفواية وما دفعه
 اليك الا حبه لأن يتطهر من الجهل ويستضيء بضياء العلم وخوفه الوقوع فى
 ظلمات الضلالة فأنت تتلهى عنه وتتغافل عن اجابته الى طلبته .

ثم أراد أن يبين أن الهداية التى يسوقها الله الى البشر على ألسن الرسل ليست
 مما يحتال لتقريره فى النفوس وإيجاده فى التلويح وإنما هى تذكرة تنبه الغافل
 الى ما غرز الله فى فطرته من الخير وأودته غريزته من وجدان معرفة الخالق
 فى الخلقة فمن صد عنها فانما هو معاند مقاوم لما يدعو به سره وتنزع به اليه

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمِنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ
مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي مَخْفُوفَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا اكْفَرَ

نفسه فما عليك الا أن تبلغ ما عرفت عن ربك لتذكر به الناس وتنبه الغافل. أما أن تحابي القوى المعاند ظناً منك أن مداجاته ترده عن عناده فذلك ليس من عملك فذكر ان نفعت الذكرى .

(كلا) حرف ردع للزجر عن التصدي للمستغنى والتلميح عن المستمدي وعلل للزجر بقوله (انها) أى الهداية المودعة فى الكتب الالهية وأجلها القرآن والضمير فى « من شاء ذكره » يعود الى الله تعالى لأن أعظم الهداية أن يذكر وحده لا شريك له ولظهور الدليل وشعور الوجدان لا يتوقف ذكره ومعرفة سبجانه الا على مشيئة الذاكر بعد التذكير فتمى وردت التذكرة نهت وجدانه ولا يمنعه عن الاهتداء الا عدم المشيئة بالعناد ثم قال تلك الهداية (فى صحف مكرمة) وهى صحف الكتب الالهية (مرفوعة) أى عالية شريفة (مطهرة) من النقص والضلالة (بأيدى سفرة) جمع سافر وهو من يسفر بين الناس بالصلح والسلام وهم الملائكة أو الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومعنى كون الكتب بأيدى الملائكة ان الملائكة هم الواسطة فى حملها الى الانبياء ومعنى كونها بأيدى الانبياء انها تنزل بالوحى عليهم وهم يبلغونها للناس وكل من الملائكة والانبياء يصح اطلاق اسم السفير عليه كما صح اطلاق اسم الرسول على كل من (والبررة) جمع بار وهو صانع البر والخير .

ثم اراد ان يزيدنا بياناً ويوضح لنا ان معرفة الله وتوحيده ليسا من العقائد التى يلزم ان تنشأ فى القلوب بل هما مركزتان فى الجبل ولا تحتاجان الا الى التذكير فاذا ذكرت النفس ذكرت ولا يمنعهما عن الاعتراف والاقرار الامنازة الهوى فاذا خالفت سلطانه لم يكن بينها وبين الاقرار الا ان تشاء فقال (قتل الانسان ما اكفره) دعاء على الانسان بأشنع دعواتهم على ما هو المعروف فى لسانهم وهو كناية عن قبح حاله وانه قد بلغ منه مبلغاً لا يستحق معه ان يبقى حياً ومنشأ

مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ لَيْسَكَ
ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كَلَامًا يَقْضِي مَا أَمَرَ

الشناعة ومناطها نسيانه لما يتقارب فيه من النعم وذهوله عن مسديها حتى اذا ذكر به فهو يعرض عن الذكرى فما أشد كفره باحسان من غمره في نعمته من مبدأ ايجاده الى ساعة مياعده انظر من أى شىء خلقه (من نطفة) أى ماء لاهياة فيه (فقدره) فقد أنشأ بدنه من ذلك الماء فى أطوار مختلفة كما بينه فى آيات أخر وقدره بمقداره فأتم خلقه بأعضاء متناسبة تلائم حاجاته مدة بقاءه وأودع فيه من القوى ما يمكنه من استعمال تلك الأعضاء وتصريفها فيما خلقت له وجعل كل ذلك بمقدار محدود على حسب ما يقتضيه كمال نوعه ثم بعد أن قدره هذا التقدير وأكمل بدنه على هذا المقياس الخاص بنوعه وهبه العقل الذى يقود تلك القوى عند تصرفها للأعضاء وبالعقل قد يسره سبيل الخير وأوضح له جادة الرشاد (ثم أماته) فلم يتركه كما يميت سائر الحيوان لكنه قد تفضل عليه (فأقبره) أى جعل له قبراً يوارى فيه تكريمة له ولم يجعل فى غريزة الانسان أن يترك ميتة مطروحة على الارض جزراً للسباع هذا ما يراه الانسان من نعم ربه عليه فى نفسه ولا ريب أن سليم العطرة لا يحتاج فى الاذعان به الا الى مجرد التذكير . ثم أن الله سبحانه أتبع هذه النعم المرئية الدالة على قدرته ووحدانيته بأمر البعث والنشور وجاء به كأنه من المشهودات التى ينبغى للانسان أن يعتبر بها ليشير الى أن الحياة الآخرة مما ركز الشعور به فى الطباع كذلك وان لم يدرك كنهه ولم يوقف على تفصيل حقيقته وقوله (اذا شاء أنشره) أى أنه ينشره ويبعثه بعد موته واقباره فى الوقت الذى يريد أن يبعثه فيه .

ثم أخذ يؤكد ما دل عليه قوله قتل الانسان ما كفره فقال (كلا) أى حقاً ان الانسان قد بلغ فى كفره بالنعمة الالهية مبلغاً يقضى بالعجب فانه بعد ما رأى فى نفسه مما عددناه من آيات ربه وبعد أن مضى على نوعه تلك السنون الطوال فى الارض وهو يتقلب فى أدوار وأطوار يشاهد فيها من جلائل الآثار ما يحرك الأنظار ويسير بها الى الصواب من الآراء والصحيح من الأفكار بعد هذا كله

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا
الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا

لا يزال اذا ذكر لا يذكر واذا انعم عليه لا يشكر فهو الى الآن لم يقض ما امره الله به سواء كان الامر بالالهام وهداية الفطر بما اشهده في نفسه من دلائل القدرة وعلائم الاحسان والنعمة او كان بالوحي على السنة الانبياء والمرسلين فان الله لم يدع الانسان منذ زمان طويل سدى ولم يهمله من ارسال الهداة اثر الهداة غير ان الانسان في ضلاله واتقياده للاهواء الفاسدة لم يقض شيئاً مما امره الله به وكيف يكون قد قضى شيئاً من ذلك وهو لا يزال في غفلة عنه يدعو معه غيره ويشرك في الاستعانة سواء ويأتى من فظائع الاعمال ما لا يرضاه فان زعم الانسان انه لم يشهد خلق نفسه ورمى عينيه بالعمى عما في بدنه وعقله بالغباوة عما في ذاته وعما كان من امرها في بدايتها ونهايتها وعلل هواه في الغواية بأن شيئاً مما في خلقه لا يقوم دليلاً على وحدانية خالقه واتفراده بالاحسان اليه لانه لم يشهد تلك النشأة ان خطر ذلك ببال احد من افراد الانسان (فلينظر) الى ما بين يديه من اقرب الاشياء اليه (الى طعامه) الذي يقيم بنيته ويجد لذته ويحفظ به منته ماذا صنعنا في احداثه وتهيئته لأن يكون غذاء صالحاً (أنا صببنا الماء) من المزن (صباً) شديداً ظاهراً (ثم) بعد ان كانت الارض رتقاً متماسكة الاجزاء شققناها شقاً مرئياً مشهوداً كما تراه في الارض بعد الري او شققناها بالكراش على البقر بايدي الانسان والكراش قلب الارض للحراث وشق الارض سواء كان بالحراث او بغيره ليدخل الهواء والضياء في جوفها فيحلل أجزائها ويهيئها لتغذية النبات فينبت فيها وقيل المراد شق الارض بالنبات كأنه قال ثم شققنا الارض شقاً بالنبات ثم فصل النبات فقال (فأنبطنا فيها حباً الخ) ولا بأس به ايضاً ولما كان مرجع كل موجود الى مصدر الوجود وهو الذي سبب الاسباب وقدر الأفعال وأقدر عليها كان اسناد الصب والشق اليه صحيحاً على كل حال كاسناد الانبات (والحب) كل ما حصد من نحو الحنطة والشعير وغيرهما

وَقَضَبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا

(والقضب) الرطبة وهو ما أكل من النبات غضا وسمى قضا لأنه يقضب أى يقطع مرة بعد أخرى (والزيتون والنخل) معروفان لكل عربي (والحدائق) جمع حديقة وهي البساتين ذات الاشجار المثمرة عابها حوائط تحيط بها (وغلبا) جمع غلباء بالمد أى ضخمة عظيمة وعظم الحدائق بكثرة أشجارها والتفافها وقد يكون العظم فى نفس الأشجار بأن تكون كل شجرة غليظة عظيمة وذكر الحدائق بوصفها ذلك لبيان أن النعمة فيما تشتمل عليه الحدائق برمتها فالنعمة فى الأشجار بجملتها لا فى ثمرها خاصة فمن أخشابها ما ينفع للاحراق فى تدبير الطعام ومن أوراقها ما تأكله الحيوانات ومن النعمة فى الحدائق أنواع النبات مما يأكله الناس وترعاه الماشية وانما تدخل ثمار الأشجار فى الفاكهة تبعاً ثم خصص الفاكهة بالذكر بعد ذلك لأنها مما يتمتع به الانسان خاصة فقال (وفاكهة) ثم ذكر الأب لأنه مما ينفع الحيوان خاصة بقوله (وأباً) والأب المرعى لأنه يؤب أى يؤم وينتجع روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه سئل عن الأب فقال أى سماء تظلى وأى ارض تظلى اذا قلت فى كتاب الله ما لا علم لى به وعن عمر رضى الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال « كل هذا قد عرفنا فما الأب » ثم رفض عصا كانت بيده اى كسرها غضباً على نفسه وقال « هذا لعمر الله التكاف وما عليك يا ابن أم عمر ان لا تدري ما الأب » ثم قال « اتبعوا ماتين لكم من هذا الكتاب وما لا قدعوه » اذا سمعت هذه الروايات فلا تظن ان سيدنا عمر بن الخطاب ينهى عن تتبع معانى القرآن والبحث عن مشكلاته ولكنه يريد ان يعلمك ان الذى عليك من حيث انت مؤمن انما هو فهم جملة المعنى فالمطلوب منك فى هذه الآيات هو أن تعلم ان الله يمن عليك بنعم أسداها اليك فى نفسك وتقويم حياتك وجعلها متاعاً لك ولأنعامك فاذا جاء فى سردها لفظ لم تفهمه لم يكن من جد المؤمن أن ينقطع لطلب هذا المعنى بعد فهم المراد من ذكره بل الواجب على اهل الجدة والعزيمة ان يعتبروا بتعداد النعم وان يجعلوا معظم همهم الشكر والعمل هكذا كان شأن الصحابة رضى الله عنهم ثم خلف من بعدهم خلف وقفوا عند الالفاظ

مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْفُسِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ
 أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ
 يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

وجعلوها شغلا شاغلا لا يهتمهم الا التشديق بتصريفها وتأويلها وتحميلها مالا تحتمله
 وقد تركوا قلوبهم خالية من الفكر والذكر واعضاءهم معطلة عن العمل الصالح
 والشكر (متاعاً لكم) اما مفعول له أى فعل ذلك تمتيعاً لكم أو مصدر حذف
 فعله وجرد من الزوائد اى متمكم بذلك متاعاً والمعنى على كل حال ان فيما عدده
 ما يأكله وينتفع به الانسان ومنه ما يأكله الحيوان والأأنعام الماشيه وكل ما ينتفع
 به الانسان من الحيوان .

(الصخ) الضرب بالحديد على الحديد والعصا الصلبة على شىء مصبت وصخ الصخرة
 وصخينها صوتها اذا ضربتها بحجر أو غيره والصاخة ههنا كالقارعة فى سورتها هى
 الحادثة العظمى التى عبر عنها بالطامة الكبرى يكون نذيرها ذلك الصوت الهائل
 الذى يحدث من تخريب الكون ووقع بعض اجرامه على بعض ولكون هذه
 الحادثة تأتى بذلك الصوت المفزع سميت صاخة وقارعة أو انها سميت صاخة لأنها
 بما تأتى به من ذلك الصوت تصخ الآذان أى تصمها يقال صخ الصوت الاذن
 يصخها صخاً فلا تسمع النفوس شيئاً فى ذلك الوقت الا ماتنادى به وتدعى الى الحياة
 والنشور وهذه الاسماء كلها أسماء للقيامة العظمى يوم ينكشف للارواح مشهد
 الجبروت الاعظم فيشغل كل نفس ما يصيبها من هيبة الجلال الالهى وتودلو نجت
 بنفسها فهى تفر من كل من تتوهم انه يتعلق بها ويطلب معونتها على ما هو فيه
 فيتوارى كل امرئ من أخيه بل من أمه وأبيه بل من صاحبه التى هى الصق
 الناس به وقد يبذل فى الدفاع عنها حياته لو مكن من ذلك ويفر من بنيه وكان فى
 الدنيا يفديهم بماله وروحه ذلك كله لان لكل واحد مما يجد من الرعب وما يرهب
 من الهول وما يخشى من مناقشة الحساب شأناً يغنيه أى يكفى لصرف جميع قواه

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكُفَرَةُ الْفَجَرَةُ

فليس عنده فضل فكر وقوة يمد بها غيره وجواب اذا في قوله فاذا جاءت الصاخة محذوف ليذهب الفكر فيه مذهبهم ويستورد منه على النفس غرائبه كأنه يقول قتل الانسان ما أكفره بنعمة ربه هذه نفسه لم يشرق عليها نور الوجود الا من فيض الوجود وهذا طعامه وما يقيم حياته الى الاجل المحدود انما يساق اليه بتدبير الشكور الودود ومع ذلك فقد ضربت الغفلة بينه وبين ربه حجابا فهو اذا ذكر لا يتذكر واذا عرض عليه الدليل لا يتفكر وربما جهل قدره فشمخ واستكبر وظن أنه القوى فلا يذهب والعزير فلا يقهر فاذا ذهبت هذه الحياة الدنيا وجاءت الطامة الكبرى في ذلك اليوم العظيم فماذا يكون شأن ذلك الانسان هل يبقى في غفلته وهل يجد في نفسه شيئا من عظمتة أو ما أعظم أسفه وما أشد ندمه او انجلت أوهامه وبطلت ظنونه أو ما يشبه ذلك مما فيه تهويل عليه أو تقرير له .

(الوجوه المسفرة) المضيئة المتهللة الصاحكة (المستبشرة) التي يظهر عليها انفرح والسرور لما تجد من برد اليقين بأنها ستوفي ما وعدت به جزاء ايمانها وما قدمت من صالح أعمال وشكر آلاء ونعم تلك الوجوه هي وجوه الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما الوجوه الأخر وهي التي (عليها غبرة) أي يعلوها الغبار (وترهقها قترة) أي يغشاها سواد وقد يكون الغبار والسواد على حقيقتيهما تمييزا لهم بأردأ الحالات وقد يكون الغبار غبار الذل والسواد سواد الغم والحزن وهو ما يقابل الاسفار والاستبشار تلك الوجوه هي وجوه الكفرة الذين لا يؤمنون بالله وبما جاء به أنبيأؤه (الفجرة) الذين خرجوا عن حدود شرائعه واقترفوا السيئات في حياتهم الدنيا نسأل الله ان يعاملنا بلطفه ورحمته وبجنبنا التعرض لغضبه وتقمته .

وقوله وجوه يومئذ الح ابتداء كلام لبيان حال الناس يوم يأتي الله بذلك الحادث العظيم حادث الانقلاب في نظام الكون العام أو نظام الحياة الانسانية فينشأ

الناس نشأة أخرى ينكشف لهم فيها ما كان قد انبهم عليهم في حياتهم الاولى ويتبين لهم من الامر ما كانوا فيه يختصمون ويأتيهم اليقين بما كانوا فيه يمترون فمن كان في هذه الحياة الدنيا طالباً للحق نظاراً في الدليل لا تحجبه عن الاعتبار غفلة ولا تأخذه من الحق اذا ذكر به اتة ولا تنفره منه عادة ولا تباعده عنه الفة فهو لا يعقد لنفسه عقيدة الا بعد تقريرها على المقدمات الصحيحة المستمدة من حكم البديهة ليس فيها رأى فلان او قيل سابق في زمان الا قول رسول كريم قامت على عصمته براهين يقبلها العقل السليم ويؤيدها الذكر الحكيم ثم أخذ نفسه بالعمل على ما يطابق عقيدته فهو كما يعتقد بالحق يعمل للحق من كان هذا شأنه في حياته هذه فما الذي يلاقيه اذا جاءت الصاخة يوم ينكشف الحجاب ويزلزل الارتياب ما كان قد ايقن به في حياته الدنيا يشهد بالعيان انه هو فيطمئن الى ما عرف وتسكن نفسه الى ما ألف وما كان لا يزال في طلبه والبحث في الادلة للوقوف عليه وادركه الموت قبل الوصول اليه ظهر ما كان يطلب منه حاضراً بين يديه فيفرح به فرح المحب يلتقي محبوبه والراغب الحريص يصادف مرغوبه وفي الحالين يتהל وجهه ويسفر ويضحك ويستبشر

واما من احتقر عقله ورضى جهله وصرفه عن الدليل ما أخذه عن آبائه وتلقاه عن سلفه ورؤسائه وشغل نفسه بالجدال والمراء في تصحيح الاهواء والتماس الحيل لتقرير الباطل وترويج الفاسد كما كان يفعل اعداء الانبياء ولا يزال يأتيه السفهاء لينصروا به اهواء الاغبياء ثم يتبع ذلك بأعمال تطابق ما يهوى وتخالف ما يزعم . يزعم الغيرة على الدين ولا تجدد عملا من اعماله ينطبق على أصل قرره الدين . الدين ينهى عن الفواحش وهو يقتربها . الدين يأمر بصيانة مصالح العامة وهو يفتك بها . الدين يطالب أهله ببذل المال في سبل الخير وهو يساب المال ليكثره فان اتفق منه شيئاً صرفه في سبل الشر . الدين يأمر بالعدل وهو أظلم الظالمين . الدين يأمر بالصدق وهو يكذب ويحب الكاذبين من كان هذا شأنه فاذا يكون حاله يوم يتجلى الجبار ويرتفع الستار يجد كل شيء على خلاف ما كان يعرفه يجد الحق غير ما كان يعتقد يجد ان الباطل هو ما كان يعتمد يتحقق ان ما كان يظنه من العمل خيراً لنفسه صار وبالاً عليها يرى الخبث حشواً اعماله والخيبة حافاً آماله فيملك لهم نفسه لشر ما يتوقع ويظهر أثر ذلك على وجهه فتعلوه الغيرة وتغشاه القفرة لانه من الكفرة الفجرة

سورة التكويد كيت و مئ سبع وعشرون آية

بسم الله الرحمن الرحيم
 إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْبُحُورُ انْجَبَالٌ
 سُبُطٌ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

ابتدأ سبحانه يذكر يوم القيامة بما يكون فيه من الحوادث ليُعظم شأنه ويفخم هوله ويقول في ذلك اليوم تعلم كل نفس ما أحضرتها من أعمالها أي يتبين لها ما كان منها من خير أو شر ويذهب الالباس الذي كان يغر المغرورين وينكشف الغطاء عن تلبيس المرائين من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره والحوادث التي تقع من أول يوم القيامة الى ساعة الحساب على ما هو مذكور في هذه السورة هي أولا تكوير الشمس وتكويرها دهورتها وسقوطها وذلك عند خراب العالم الذي يعيش فيه الى حياته الدنيا فان عالمه الآخر الذي ينقلب اليه لا يبقى فيه شيء من هذه الاجرام فالشمس تسقط ويمحي ضوءها وتانيا انكدار النجوم وهو تناثرها واتقضاها حتى تذهب ويمحي لالاؤها يقال انكدر عليهم القوم اذا جاؤا أرسالا حتى ينصبوا عليهم وتسير الجبال يكون عند الرجفة التي تزلزل الارض فتقطع أوصالها وتفصل منها أجيالها فتسير مقدوفة في الفضاء وقد تمر على الرؤس من السحاب وهذه الحوادث تقع متى جاء الاجل واقتضت الحكمة الالهية أن تخرب الارض ويتبدل نظام هذا الكون الحاضر بالنظام الذي يستقر عليه أمره بعد ذلك الاضطراب ولا ريب في أنه اذا كورت الشمس وتناثرت الكواكب وأرجفت الارض حتى انفصلت عنها جبالها كان الخوف عظيما والرعب عميما فمن كان حيا اذ ذاك غشيه من أمر نفسه ما يذهله عن أفضل ماله لديه فتعطل (العشار) وهي جمع عشراء بضم العين وفتح الشين وهي

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

النباق اذا مضى على حملها عشرة أشهر حتى تلد وهي أكرم مال كان عند المخاطبين فيهمالونها ويدعونها تذهب حيث شاءت لعظم الهول وشدة الكرب قيل ان تعطيل العشار حقيقي لانه حكاية الحال في بداية الخراب والناس والحيوان لا يزالون احياء فيصيبهم ما يصيبهم ثم يهلكون ويدل عليه قوله بعد ذلك (واذا الوحوش حشرت) وحشر الوحوش اما جمعها لاستيلاء الرعب عليها وخروجها من أحجارها وأوكارها ونسيانها ما كانت تخافه فتفر منه فتحشر هائلة لا يخشى بعضها بعضاً ولا يخشى جميعها سطوة الانسان وقيل حشر الوحوش موتها وهلاكها يقال اذا أجهفت السنة بالقحط والجذب وأضرت بالناس حشرتهم السنة أى أهلكتهم وهلاكها من هول ذلك الحادث الاعظم وقال القرطبي ان تعطيل العشار تمثيل لشدة الكرب والا فلا عشار ولا تعطيل كأنه قال بعد ذكر ماسبق من تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال « وكان من هول هذه الحوادث ما يصرف حاضرها عن أكرم الاشياء عليه حتى لو كان عنده عشار لعطائها وأهملها » وقد قيل في حشر الوحوش انه جمعها يوم القيامة للحساب وهو ضعيف بعيد لان الكلام الآن في حوادث التخريب قبل البعث بالفعل وأول الكلام في البعث قوله واذا النفوس زوجت أما تسجير البحار فهو أن يفجر الزلازل ما بينها حتى تختلط وتعود بجرأ واحدا وهو بمعنى الملاء فان كل واحد منها يمتلىء حتى يفيض ويختلط بالآخر وتسجير البحار على هذا المعنى لازم لما سبقه من تقطع أوصال الارض واتصال الجبال ويدل على رجحان هذا التأويل ظاهر قوله تعالى في سورة الانطار واذا البحار فجرت وقد يكون تسجيرها اضرامها نارا فان ما في بطن الارض من النار يظهر اذ ذاك بتشقها وتمزق طبقاتها العليا أما الماء فيذهب عند ذلك بخارا ولا يبقى في البحار الا النار أما كون باطن الارض محتوى على نار فقد ورد به بعض الاخبار ورد أن البحر غطاء جهنم وان لم يعرف في صحيحها ولكن البحث العلمى أثبت ذلك ويشهد عليه غليان البراكين وهى جبال النار كما تشهد عليه الزلازل الشديدة التى تشق الارض والجبال فى بعض الاطراف كما وقع فى (جاوا) من عدة سنوات فان آثار النار فى بطن الارض قد ظهرت فيها ظهوراً لا شبهة

وَإِذَا النُّفُوسُ سُورِجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

تطراً على الدهن بعده وبعد أن عدد ما يحدث من مقدمات الفناء وبطلان الحياة في الارض وامتناع المعيشة فيها أخذ يذكر ما يكون بعد ذلك من البعث والنشور وما يأتي بعده فقال (واذا النفوس زوجت) أى زوجت الارواح بأبدانها وهى النشأة الآخرة وفى الآية ما يشعر بأن النفوس كانت باقية من يوم الموت المعتاد الى يوم المعاد وانما تزوج بالبدن بعد أن كانت منفردة عنه وبعد البعث يكون الشروع فى الحساب ومنه أن يؤتى بالموءودة فتسأل بين يدي وائدها عن السبب الذى قتلت لأجله ليكون الجواب أشد وقعاً على الوائد فأنها ستجيب أنها قتلت بلا ذنب جنته وذلك أن الواد هو دفن البنت فى صفرها حية وكان عادة من أشنع العوائد فاشية فى العرب أيام الجاهلية وكان لهم فى ذلك تقنن فمنهم من كان اذا ولدت له بنت وأراد أن يستحيها ولا يقتلها أمسكها مهاتة الى أن تقدر على الرعى ثم ألبسها جبة من صوف أو شعر وأرسلها فى البادية ترعى له ابله وان أراد أن يقتلها تركها حتى اذا كانت سداسية قال لأما طيبها وزينها حتى أذهب بها الى أحمائها وقد حفر لها بئراً فى الصحراء فيبلغ بها البئر فيقول لها انظري فيها ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى نستوى البئر بالارض وعند بعضهم كانت الوالدة اذا جاءها المخاض حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فاذا ولدت بنتاً رمت بها فيها وان ولدت ابناً حبسته فانظر الى هذه القسوة وغلظ القلب وقتل البنات البريئات بغير ذنب سوى خوف الفقر أو العار كيف استبدلت بالرحمة والرأفة بعد أن خالط الاسلام قلوب العرب فما أعظم نعمة الاسلام على الانسانية بأسرها بمحو هذه العادة القبيحة .

الصحف التى تنشر يوم القيامة بعد البعث هى صحف الاعمال والذى يجب علينا اعتقاده أن أعمال العباد تظهر لهم ثابتة مبينة لا يرتابون فيها يوم الجزاء ويعبر عن معنى ذلك الثبوت والبيان بنشر صحف الاعمال أما كون الصحف على مثال الاوراق التى نكتب عليها فى الدنيا أو على مثال اللوح أو ما يشبه ذلك مما جرى

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ أُنْزِلَتْ عَلَّتْ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرَتْ

استعماله للكتابة عليه فذلك مما لم يصل علمنا اليه ولن يصل اليه بمجرد العقل ولم يرو عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فيه نص قاطع (وكشط السماء) ازالها كما يكشط الجلد عن الديبحة أى واذا السماء كسفت وطويت ولم يبق هناك شئ يسمى سماء أو غطاء وهذا انما يكون بخلو ذلك العالم الجديد من الكواكب بل بخلوه مما يطلق عليه في الدنيا اسم الاعلى والاسفل (والجحيم) جهنم التي يعاقب بالعذاب فيها أهل الكفر والطغيان وتسديرها ايقادها ايقاداً شديداً والواجب على المؤمن أن يعلم أن هناك ناراً للعذاب اسمها جهنم وانها تسعر وتوقد على المعنى الذي يريد الله أى أن ألم من قضى عليه بالدخول فيها من أشد الآلام التي تحدث عن اساس النيران للاجسام الحية أما كون الايقاد بالخطب أو الفحم الحجري أو الخشبى أو ما أشبه ذلك مما هو معروف عندنا في حياتنا هذه فذلك غير واجب أن يعتقد به . (وازلاف الجنة) ادناؤها وتقریبها من المتقين كقوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد والجنة دار الثواب كما هو معروف وقوله (عللت نفس ما أحضرت) جواب لجميع ما سبق من الشروط والمقصود كما قدمنا أن ذلك يكون يوم القيامة وهو ممتد من تكوير الشمس وما بعده الى أن يرى أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وليس يلزم من ذلك أن علم النفس بما جاءت به من أعمالها يتبدى من أول جزء منه بل انما يكون بعد البعث ونشر الصحف وقد أورد الجواب على هذا الاسلوب ولم يأت بلفظ يفيد التعميم كقوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وان كان المعنى ههنا عليه ليفيد ما أراده من وجه أبلغ على ما جرت به عادتهم في الخطاب عند ارادة التهويل فان التقليل في مقام التهويل انما يؤتى به للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى ربنا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ومعناه المقصود كم يود وكما يقول قائد لمن سأله كم عندك من الفرسان رب فارس عندى أو لا تعدم عندى فارساً وهو يريد ان ما عنده من الفرسان كثيراً لا يحصيه ولا يريد أن يتزيد به .

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُسِ الْجَوَارِ الْكُنُسِ

فان قال قائل لم جىء بذكر كشط السماء بعد ذكر البعث ونشر الصحف وشىء من الحساب وقبل ذكر نسعير الجحيم وازلاف الجنة وكان من حق كشط السماء أن يذكر في حوادث التخریب بعد انكدار النجوم قلنا هذا يدل على أن كشط السماء هنا لا يقصد منه تخریب العالم العلوى كما قال يوم تطوى السماء كطى السجل للكتب فان هذا قد تقدم فى تكوير الشمس وانكدار النجوم وانما يقصد الغطاء والحجاب الذى يعلوك فلا تبصر ما وراءه وقد فصل فى هذه السورة ما أجمله فى سورة ق عند بيان ما يسبق الحساب فقد قال هناك وتنفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد وقال هنا اذا الشمس كورت الى آخر قوله واذا النفوس زوجت وفصل هناك فى بيان الحساب ما أجمله فى هذه السورة فانه اكتفى منه هنا بذكر سؤال المؤودة ونشر الصحف وكشط السماء وقال هناك وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا مالى عتيد ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد وهو فى مقابلة قوله هنا واذا الجحيم سعرت ثم ذكر ست آيات فيما يتعلق بأهل الجنة وقال بعدها وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأتبع ذلك بوصف حال أهل الجنة فى آيات كثيرة أيضاً فهذا يدل على أن كشف الغطاء هناك هو كشط السماء هنا وكُل من السورتين تفسر الاخرى . ما أجل هناك فصل هنا وما أجل هنا فصل هناك . وانه بكشف الغطاء أو كشط السماء يظهر لكل نفس عملها وتقوم عليها شهودها فتبصر ما لم تكن تبصره من قبل ثم ترى ما أعد لها من جنة أو نار فسبحان من أودع فى كتابه ما يهديننا الى لبابه .

(فلا أقسم) عبارة من عبارات العرب فى القسم برادبها نأ كيدا لخبر كأنه فى نبوته وظهوره لا يحتاج الى قسم ويقال انه يؤتى بها فى القسم اذا أريد تعظيم المقسم به كأن القائل يقول انى لا أعظمه بالقسم لانه عظيم فى نفسه والمعنى فى كل حال على القسم قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لوتعلمون عظيم انه قرآن كريم الخ والخنس جمع خائسة من خنس اذا رجع و (الكنس) جمع كائسة من كنس الظبي اذا استتر فى كناسه وهو موضع فى الشجر يأوى اليه من شدة الحر أو غيرها (الجوارى)

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

جمع جارية من الجرى (والخنس الجوارى الكنس) قيل هي الدارارى الخمسة هي عطاردة والزهرة والمريخ والمشتري وزحل وذلك لأنها تجرى مع الشمس ثم ترى راجعة حتى تختفى في ضوء الشمس فرجوعها في رأى العين هو خنوسها واختفاؤها هو كنوسها وقيل هي الكواكب جميعها فانها لا تزال جارية راجعة علينا بعد مغيبها غائبة عما بعد طلوعها وعسس الليل أدبر قال المعجاج

حتى اذا الصبح لها تنفسا * وانجاب عنها ليها وعسسا

وتنفس الصبح تبليج وامتد حتى صار نهاراً بينا وأقسم بهذه الدارارى أو الكواكب جميعها لينوه بشأنها من جهة ما في حركاتها من الدلائل على قدرة مصرفها ومقدرها وارشاد تلك الحركات الى ما في كونها من بديع الصنع واحكام النظام مع نعمتها في القسم بما يبعدها عن مراتب الالوهية من الخنوس والكنوس تقريباً لمن خصها بالعبادة واتخذها من دونه أرباباً وفي الليل اذا أدبر زوال تلك النعمة التي تغمر الاحياء بانسداد الظلمة بعد ما استعادت الابدان نشاطها وانتعشت من فتورها وفي الصبح اذا تنفس بشرى الأتفس بالحياة الجديدة في النهار الجديد تنطلق فيه الارادات الى تحصيل الرغبات وسد الحاجات واستدراك ما فات والاستعداد لما هو آت وقوله (انه لقول رسول كريم) جواب القسم وهو المقسم عليه المراد توكيده وقرن لا أقسم بالفاء حيث قال فلا أقسم وهي تدل على تعلق ما بعدها بما قبلها يدلنا على أن الضمير في أنه لذلك الخبر المتقدم وهو اذا الشمس كورت الخ ويفهم منه القرآن ضمناً كأنه يقول اذا وقعت هذه الامور كلها كان ما ذكرت وذلك خبر لا ريبه فيه فاني أقسم الخ وهذا أظهر من اعادة الضمير على القرآن بجملته لانه لم يتقدم له ذكر حتى يقرن القسم على أنه كذلك بالفاء و (الرسول الكريم) هو جبريل وانما كان قوله لانه هو حامله الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصفه بأنه ذو قوة كما وصفه في سورة أخرى بأنه شديد القوى ذومرة وهي الحصفة في العقل والرأى والمتانة فيها ومكين عند ذى العرش أى صاحب مكانة وشرف

وَمَا صَاحِبُكُمْ يَمْلِكُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى
الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ

لديه سبحانه وصاحب العرش هو الله ومن معاني العرش الملك وهو مطاع في الملأ
الأعلى أمين فيه و (ثم) بمعنى هناك أى في العالم الإلهي وهو عالم لا يعلم حقيقته الا
الله وهو علام الغيوب (وما صاحبكم بمجنون) صاحبهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم
ونفى عنه وصف الجنون لان بعض قريش كان يرميه بذلك عند ما يسمع منه
غريب الخبر عن اليوم الآخر وغيره من مواضع العبر مما لم يكن معروفاً لهم ولا
مألوفاً لعقولهم والتعبير عنه بصاحبهم أبلغ في الاستدلال عليهم فانه صلى الله عليه
وسلم من صغره الى كبره وما عرفوا منه الا كمال العقل والتبريز في الفضل
فكيف يوصف بالجنون عند ما يدعى الرسالة من ربه وعلم شيء من غيبه باذنه
(ولقد رآه) أى أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل بالأفق الأعلى
الواضح المظهر لما يرى فيه من جهة المشرق أو المغرب أو عند سدره المنتهى
فذلك مما لا يفهم من هذه الآية وهذه الرؤية تتمثل لجبريل لاني صلى الله عليه
وسلم في مثال يبصر فهو قد ظهر له وتجلي لعينه على أنه جبريل فعرفه (وما هو على
الغيب بظنين) قرئ بالظاء وبالضاد والمعنى على القراءة الاولى وما محمد صلى الله عليه
وسلم بمتهم على الغيب أى أنه صادق في اخباره عن اليوم الآخر وحوادثه
والوحي وما يجيء به وكما أنه لم يعرف عنه الكذب في ماضى حياته فهو غير متهم
فيما يحكيه عن رؤية جبريل وعلى الثانية يكون المعنى أنه لا يبخل بما يأتيه من
الوحي ولا يقصر في تبليغه وسمى الوحي غيباً لانه لا يعرفه ولا يفهم حقيقته من
البشر الا الذي يوحى اليه (وما هو بقول شيطان رجيم) أى لما كان صاحبكم
قد عرف بصحة العقل وبالأمانة على الغيب فلا يكون ما يحدث به من خبر الآخرة
والجنة والنار والشرائع والأحكام قول شيطان رجيم تظنون أنه قد تبعه وخالط
عقله (فأين تذهبون) أى مسلك تسلكون وقد قامت عليكم الحجة وأحاط بكم
الحق من جميع جوانبكم ما هذا الذي يتلوه عليكم محمد صلى الله عليه وسلم

إِنْ هُوَ لَا ذِكْرَ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاوَنَ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

(الا ذكر للعالمين) موعظة يتذكرون بها ما غرز الله في طباعهم من الميل الى الخير وانما أنساهم ذكره ما طرأ على طباعهم من ماسكات السوء التي تحدثها أمراض الاجتماع (وقوله لمن شاء الخ) يدل من العالمين أى أنه ذكر يتذكر به من وجه ارادته لان يستقيم على الجادة الواضحة جادة الحق والعدل أما من صرف نفسه عن ذلك ولم يرد الاعوجاج والانحراف عن طريق الحق والصواب فذلك الذكر لا يؤثر فيه ولا يخرججه من غفلته فعلى مشيئة المكلف تتوقف الهداية ولا ريب فى أن كل مكلف قد فرص عليه أن يوجه فكره نحو الحق ليطلبه وأن يحفز (١) عزمه الى الخير ليكسبه ولما كان ترتيب الذكر والانتفاع به على مشيئة العبد أن يستقيم ربما يوهم أن الانسان مستقل باختياره سلطان لنفسه وحاكم لأمره منقطع العلاقة فى ارادته عن سلطان الهه استدرك لدفع هذا الوهم بقوله (وما تشاءون الا أن يشاء الله) أى ان ارادتم انما هى له مخلوقه وهو الذى اودعها فيكم ولو شاء لسلبكم اياها وجعلكم من الحيوانات التى ليس لها ارادة العاقل أو أحط من ذلك بحيث لا تكون لكم ارادة بالمرة وأتى بالوصف لبيان العلة فى الحكم حيث قال (رب العالمين) أى أنه لما كان رب العالمين أجمعين وهو مانحهم كل ما يتمتعون به من القوى ارادة أو غيرها وهو مع ذلك صاحب السلطان الاعلى عليهم كانت ارادتم مستندة فى الحقيقة الى ارادته وخاضعة لسلطانه فلو شاء أن يحولها الى وجه غير الذى اتجهت اليه لتحولت ولو شاء محوها بالمرة لمحيث له الامر وهو على كل شىء قدير

(١) (يحفز) من باب ضرب أى يسوق عزمه ويدفعه كما فى القاموس اهـ . مصححه

سورة الانفطار مكية وهي تسع عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ
 فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا أَتَدَمَّتْ وَآخَرَتْ

عود الى التذكير باليوم الآخر وبأن النفوس تشهد ما عملته في الدنيا لا يغيب عنها منه شيء في ذلك اليوم فتتجلى لها اعمالها في حقيقتها لا ترى خيراً في صورة شر ولا تتخيل شراً في منال خير كما يقع في الدنيا لأغلب النفوس لأن الذي يحول بين الناس وبين فعل الخير انما هو تفضيل مالم يس بخير عليه ولا يفضل الشخص شيئاً على شيء الا اذا ظنه خيراً له فصد الخير يتمثل للشرار في صورة الخير فيفعلونه والخير يظهر لنفوسهم على انه غير خير فيتركونه ولكن عند ما تتجلى الافعال كما هي في ذلك اليوم وينكشف الغطاء عن البصائر يعرف أهل الخير أنهم وان نجوا فهم مقصرون فيأسفون على ما تركوا ويستبشرون بواب ما عملوا ويعرض أهل السوء على أيديهم من الندم ويوقنون بسوء المنقلب ويتمنون لو كانوا تواباً . ذكر الله اليوم الآخر ببعض ما يحدث فيه من عظام الامور كما من علينا بمثل هذا التذكير في السورة السابقة فقال (اذا السماء انفطرت) اي انشقت وجاء في سورة الفرقان يوم تشقق السماء بالغمام وانشقاق السماء انصداع نظامها فلا يبقى أمر ما فيها من الكواكب على ما تراه اليوم فيخرب العالم بأسره ولذلك عقب انشقاق السماء بما هو من لوازمه حيث قال (واذا الكواكب انتثرت) أي سقطت فبادت فاذا كان ذلك اضطربت الارض أيضاً وزلزلت زلزلاً شديداً ووقع الخلل في جميع اجزائها فتفجر البحار وتزول الحواجز بينها فيختلط عذبها بمالحها بل تفيض على الارض حتى يصير سطح الارض ماء لحظات من الزمان وذلك قوله في سورة التكويد واذا البحار سجرت أي مائت وفاض منها الماء على التأويل الأول وقد يصح اجراء ما هنا على التأويل الثاني وذلك أنه بعد أن تفجر البحار

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

ويفيض ماؤها تظهر النار وتأخذ مكان الماء بعد ان يتحول الى بخار كما أشير اليه في السورة السابقة وإذا وقع ذلك انقلب باطن الارض الى ظاهرها فلا ريب في ان تبستر القبور أى يظهر ما كان قد خفى فيها من بقايا أجساد الموتي وبعد ذلك يكون بعث الاموات واحياؤهم فى النشأة الآخرة ثم تنشر الصحف وينكشف الغطاء فتعلم كل نفس ما قدمت من أعمال الخير وما أخرت منها بالكسل والاهمال والتسويف من يوم الى آخر حتى حلت الآجال وقد يكون المعنى ما فعلت من خير أو شر وما تركت منهما .

جرت العادة بأن كرم السيد يخدع العبيد فاذا أمرتهم انوا فى الاجابة الى امره واذا نهى تغافلوا عن نهيه وتنادوا فى لزوم مانهى عنه والوقوع فيما حذر منه ويروى عن على كرم الله وجهه أنه صاح بغلام له كرات فلم يابه فنظر فاذا هو بالباب فقال له مالك لم تجبني فقال لثقتي بحلمك وأمنى من عقوبتك فاستحسن جوابه وأعتقه وقالوا من كرم الرجل سوء أدب غلمانه وعلى هذه العادة اتكا بعض من ضرب بينه وبين معنى الخطاب بحجاب أى حجاب حيث قال أن الله جل شأنه قد ألهم المخاطب الجواب فلعبدته أن يجيبه بقوله غرنى كرمك ولا يخفى أن هذا تلاعب بالتأويل وتضليل للناظر فى كتاب الله أى تضليل كيف يخطر ببال عاقل أن يقول ذلك فى معنى أبلغ الكلام وهو صادف مقام التهويل والارهاب والتخويف من الحساب وشدة العقاب وسد السبل واغلاق الابواب على أولئك الجاحدين الذين قرعوا بهذا الخطاب ولكن اسمع ما يلى بالمقام الكريم . وصف الكريم ليس خاصاً بمعنى الرحيم والواسع العطاء المحسن الغافر للذنوب بل قد جاء فى القرآن وصفاً للرزق والكتاب والرسول والعرش وللمقام والمدخل وللقول وللأجر ولا ريب أنه فى كل مقام يفيد المعنى الذى يناسبه والاصل فى معنى الكرم الكمال فى الوصف والبعد عن النقص واقدفروا الكريم بالعظيم فى قوله تعالى رب العرش الكريم فى سورة المؤمنين وهو الانسب بمقام الخطاب فى سورتنا هذه فكأنه يقول ما غرك بربك العلى العظيم الذى قد علا فى ذاته وصفاته عن كل مايوهم نقصاً أو عيباً فهل يمكن للرب العلى البالغ الغاية فى الكمال أن يترك عبيده سدى وأن يهمل فعالهم فلا يعاقب شريراً ولا يثيب

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ

خيراً ولا يعد لهم ما يردعهم عن القبيح ولا ما يهزمهم الى الحسن كلا ان اللائق بعلمه وسموه وكرم مقامه العلي أن يفيض نعمه على أهل الصالحات ويصب تقمه على مجترحي السيئات تفضلاً منه على الاولين وحكمة فائقة في التنكيل بالآخرين . ولئن سلم أن معنى الكريم الجواد الواسع العطاء فياض النعم فلا يصح أن يدخل فيه معنى العفو والمغفرة والخطاب خطاب تقريع ولكن فيه اشارة الى معنى رفيع يليق بكتاب الله ذلك أنه خاطب بيا أيها الانسان ولم يقل أيها المخلوق أو العبد وفي الانسان معنى العاقل المتفكر الذي أوتي من قوة العقل وبسطة القدرة في العمل ما لا حد له ينتهي اليه حتى صار بذلك أفضل المخلوقات وأكملها ونال بفضل ما أوتيته قوة السلطان عليها ولم يكن ذلك كله الامنحة من ربه الكريم الذي احسن كل شيء خلقه وهذا الكريم انما ياتي به ان يوفي كل مرتبة من الوجود حقها فالانسان الذي خص بهذه المنزلة من الكرم الالهى لا ينبغي أن يعيش كما يعيش سائر الحيوان ويموت كما يموت الوحش وصغار الدواب وانما يتساوى مع بعضها في الحياة الاولى من حيث قصر المدة وسرعة انقضاء ولكن الذي يليق بعقله وقوة نفسه الناطقة أن تكون له حياة أبدية لا حد لها ولا فناء يأتي عليها ولا ريب في أنه اذا روعي في الكرم الالهى أن لا يدع مستعداً الا منحه ما استعد له ولا يحرم قابلاً مما أعد لأن يقبله وهو الذي ينبغي أن يراعى فيه فقد ارتفع الغرور وأزيمت الخديعة وحق اليقين بأنه لا بد من حياة أخرى بعد هذه الحياة يوفي فيها كل ذي حق حقه وكل عامل جزاء عمله لان ذلك من تمام معنى الكرم الذي ميز الانسان على غيره من أنواع الحيوان وانما تمام تمييزه بأن يجعل له حياة باقية تناسب ما وهبه من العقل والقدرة ويؤكد هذا المعنى لو حمل الكريم عليه تعقيب وصف الكريم بقوله (الذي خلقك فسواك) أى أكمل لك قواك (فعذلك) أى جعلك معتدلاً متناسب الخلق معتدل القامة لا كسائر البهائم وفي قراءة عدلك بالتخفيف ومعناه صرفك عن خلقه غيرك فخلقك خلقه حسنة مفارقة لسائر الخلق ثم أجل ذلك في قوله (في أى صورة ما شاء ركبك) أى ركبك في صورة هي من أعجب الصور وأتقنها وأحكمها وأدناها على بقائك الأبدى في نشأة أخرى بعد هذه النشأة الاولى وكلمة

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ
مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

ماهى التى يسمونها زائدة ولكنها تدل على تفخيم ما اتصلت به فزيادتها زيادة اعراب
وان لم تكن خالية عن المعنى ويرشد الى ان المعنى هو ما قلنا قوله بعد ذلك (كلا
بل تكذبون بالدين الخ) كلا أى لاشىء يغرك ويخدعك بل ان سعة عطاء ربك
وحكمته فى كرمه تدلك وتوحى الى تفسك أنك مبعوث فى يوم آخر لثواب أو عقاب
وانما الذى يقع منك أيها الانسان هو العناد والتكذيب بالدين اى الجزاء اى
الانصراف عمداً وعناداً عما يدعو اليه الشعور الاول وعن الدليل الذى تقيمه
الرسل والحجة التى يأتى بها الانبياء مع ان الله لم يترك عملاً من اعمالك الا حفظه
وأحصاه عليك حتى يوفيك جزاءه .

ومن الغيب الذى يجب علينا الايمان به ما أنبأنا به فى كتابه من ان علينا حفظه
يكتبون اعمالنا حسنات وسيئات ولكن ليس علينا ان نبعث عن حقيقة هؤلاء
ومن اى شىء خلقوا وما هو عملهم فى حفظهم وكتابتهم هل عندهم اوراق واقلام
ومداد كالمعهود عندنا وهو ما يبعد فهمه أو هناك ألواح ترسم فيها الاعمال وهل
الحروف والصور التى ترسم هى على نحو ما نعهد أو انما هى أرواح تتجلى لها الاعمال
فتبقى فيها بقاء المداد فى القرطاس الى أن يبعث الله الناس كل ذلك لا نكلف العلم به
وانما نكلف الايمان بصدق الخبر وتفويض الامر فى معناه الى الله والذى يجب
علينا اعتقاده من جهة ما يدخل فى عملنا هو أن أعمالنا تحفظ وتحصى لا يضيع منها
تقير ولا قطمير و (كراماً كاتبين) أى مطهرين عن الغرض والنسيان

ثم بعد أن ذكر ما يدل على أن الغفلة عن اليوم الآخر لا موجب لها الا التكذيب
والعناد أخذ يؤكد الامر ويخبر به على القطع الذى لا يدخله الريب فقال (ان
الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم) يريد أنه لاشىء فى جانب العلى الاعلى يسوغ
لاحد من البشر أن يغتر به وأن ينخدع فيه بل لا بد من يوم يكون فيه الثواب
والعقاب ولا بد أن يكون أهل الثواب فى دار النعيم وأهل النعمة وموضع الفضل
الالهى يكونون فى الجحيم وهى دار العذاب والاولون هم الابرار والابرار جمع

بر بفتح الباء وهو الموصوف بالبر بكسرها قال بعضهم البر بالكسر الصدق وقال آخر هو التقوى وهو اجمال قد بينه الكتاب العزيز والسنة النبوية ولا يكون الصدق ولا التقوى برأ حتى يكون فيه حسن المعاملة وافراغ الوسع في ايصال الخير الى الناس فاذا خلا الوصف من ذلك لم يكن برأ ولم يكن صاحبه داخلاً في هذا الوعد الكريم قال الله تعالى . ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون . فجعل البر منحصرأ فى الايمان بما يجب الايمان به ثم فى بذل المال فى وجوهه وفى الصلاة ثم عاد الى بذل المال بذكر الزكاة وبعد هذا ذكر الوفاء بالعهود وهو ملاك لكثير من الفضائل وأتبعه بالصبر على المرض والفقر وكل ما يخرج فى عيش أو يؤذى فى نفس أو بدن والصبر فى حالة الحرب للدفاع عن الحق ثم قال أولئك الذين صدقوا ليشير الى أن الصدق الذى يؤخذ فى معنى البر لا يكون برأ ولا صدقاً الا اذا جمع هذه الأوصاف والفعال المتقدمة وكذلك قوله وأولئك هم المتقون يفيد أن التقوى هى ما جمع ذلك وقال فى سورة آل عمران . لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فان الله به عليم . فلا يعد الشخص برأ ولا بارأ حتى يكون للناس من كسبه ومن نفسه نصيب فلا يغترن أولئك الكسالى الخاملون الذين يظنون أنهم يدركون مقام الأبرار بركات من الخشية خاليات وبتسبيحات وتكبيرات وتحميدات ملفوظات غير معقولات وصيحات غير لا ثقات بأهل المروآت من المؤمنين والمؤمنات ثم بصوم أيام معدودات لا يجتنب فيها ايذاء كثير من المخلوقات مع عدم مبالاة الواحد منهم بشأن الدين قام أم سقط ارتفع أو انحط ومع حرصه وطمعه وتطلعه لما فى أيدي الناس واعتقاده الاستحقاق لما عندهم لالشئ سوى أنهم عاملون فى كسب المال وهو غير عامل وهم يجرون على سنة الحق وهو متمسك بسنة الباطل وهم متجملون بحلية العمل وهو منها عاقل فهؤلاء ليسوا من الأبرار بل يجدر بهم أن يكونوا من الفجار (والفجار) جمع فاجر والفاجر

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ
ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ
يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

من يفجر أمر الله أى يميل عنه ويتركه (١) والفجور كالفسق فى أنه خروج
عن الحد الذى وضعه الله فى شرعه وأوامر الله قد عرفت فى البر فمن لم يستجمعها
فقد فجر (يصلونها) أى يقاسون حر الجحيم (يوم الدين) أى يوم الجزاء ثم أكد
أن هذا العذاب حتم وأنه لا نجاة لهم منه بقوله (وما هم عنها بغائبين) أى أنهم
ملازمون لتلك الدار دار العذاب والعار

وبعد أن أكد خبر اليوم الآخر أشد التأكيد وبين ما يلقاه فيه المغرورون على
التأييد عاد يفخم أمر ذلك اليوم ويعظم شأنه فقال (وما أدراك ما يوم الدين)
أى من الذى أعلمك أيها الانسان كنه ذلك اليوم أى عجيب منك ثم عجيب أن
تهاون بنبيته كأنك قد أدركت كنهه ووزنته فعرفت وجه الخلاص مما يلقاك فيه
ماتصورت فيه من الهول فحقيقته فوق كلالنك لم تدرك من كنهه شيئاً وكل
ماتصورت فانه ذلك اليوم الذى لا محابة فيه ولا مواساة ولا يجد المرء ما يعول
عليه سوى ما قدمت يداه يحفوه الأولياء ويخذله الشفعاء ويتبرأ منه الاقرباء
(يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً) فلا تحمل عنها ذنباً ولا تدفع عنها عبثاً (والأمر
يومئذ لله) وحده فلا شفيع ولا نصير ولا وزير ولا مشير وهو الذى وعد
وأوعد على لسان رسله وهو أصدق قائل فى قوله وأعدل فاعل فى فعله فلا مهرب
لعامل من جزاء عمله حيث قد استأثر الله بالأمر كله نسأل الله المعونة فى دنيانا
لننال الآمن من عقابه فى آخرانا

(١) قال الشاعر

فتنم حتى لا يفجر الله عامداً * ولا يجتوه جاره حين يحل

أى لا يفجر أمر الله ولا يميل عنه (لسان العرب)

سورة المطففين مكية وهي ثلثون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

سورة المطففين قيل مكية كما ذكر وقيل مدنية نزلت في حال أهل المدينة حين قدمها النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا أخبث الناس كيلا كما رواه البيهقي وغيره عن ابن عباس . والمطففون قد بينهم الله في قوله (الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون) أى إذا كان لهم عند الناس حق فى شىء يكال أو يوزن وأرادوا أخذه منهم لا يأخذونه الا تاما كاملا ولهذا عدى اكتالوا بعلى فقالا اكتالوا عليهم ولم يقل منهم لان ما يأخذونه حق على الناس يستوفونه منهم (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) أى إذا كان للناس حق عندهم فى مكيل أو موزون أعطوهم ذلك الحق مع النقص والخسار ولما كان المعنى على الاعطاء عدى كال الى الصمير بدون حرف وقد يكون على حذف الجار والايصال كما فى قوله

ولقد جنيتك أكمؤا وعساقل * ولقد نهيتك عن بنات الاوبر

أى جنيت لك والاصل كالوا لهم والا كمؤ جمع كماءة وهى ما يعرف عند العامة الآن بعيش الغراب والعساقل ضرب منه أبيض وقيل لونه بين البياض والحمرة وبنات الاوبر ضرب منه كذلك ردىء الطعم وانما سمى من يبخس الكيل فى حال ويملؤه أو يزيد عليه فى حال مطلقا لانه يبلغ فى كيله طفاف الكيل كسحاب أى ما يقرب من ملئه ولا يملأه فى الحالة الاولى ويبلغ الطفاف أو الطفاقة بالضم وهى مافوق المكيال فى الحالة الثانية ولانه يطلب الغنى بشىء طفيف وهو ما يأخذه من البخس فاذا اكتال منك ومن الزيادة اذا اكتال عليك

الْأَيْظُنْ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

قد ذكر الله في هذه السورة تفصيلا لما أجمله في السورة السابقة فقد جاء بنوع من أنواع الفجور وهو التطفيف في المكيال ثم جاء بنوع آخر وهو التكذيب بيوم الدين وبمنشاء ذلك التكذيب وهو الاعتداء وملازمة الآثام وأتبع ذلك بأثر من آثار التكذيب وهو دعوى أن آيات الله في كتابه هي أساطير الأولين كل هذا بيان للفجور المؤدى بصاحبه الى الجحيم ثم زاد ما يلاقونه في الآخرة تفصيلا من حيث ذكر أين يكون كتابهم وذكر حجبتهم عن ربهم وما يقال لهم من قوارع التبكيت. وكذلك فصل في نعيم الأبرار ما أجمله في السورة المتقدمة كما ترى

بعد ان قال ويل للمطففين أى هلاك لهم عظيم ونكال ينتظرهم قال (الا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم) أى ان تطفيف الكيل واختلاس مال الناس بوسيلة هذا العمل مما لا يصدر الا عن شخص لا يظن أنه يبعث يوم القيامة ويحاسب على عمله ولو ظن البعث والحساب لما طفف الكيل ولا بنحس الميزان ولهذا تنزل حالة المطفف منزلة حال من يجهل ظنه بالحياة الآخرة فضلا عن اعتقاده فيها فيستفهم عنه كما قال الا يظن أولئك أنهم مبعوثون لذلك اليوم العظيم أى فيه (يوم يقوم الناس لرب العالمين) أى يتقفون للعرض عليه ويطول بهم الموقف اعظاما لجلاله واجلالا لمقامه جل شأنه واعتبار المطفف كأنه لا يظن أنه سيبعث للقيام بين يدي ربه وتزيله منزلة المنكر للبعث اعتبار حق لا يجادل فيه الا مغرور بالله أو جاهل بدينه بل منكر لحقيقته وكيف يصر على إيذاء الناس والفض من حقهم من يظن بعض الظن انه سيقوم بين يدي رب العالمين وخالق الخلق اجمعين القاهر الجبار ليحاسب على التقير والقطمير والحبة والذرة (كلا) لا يقيم على ذلك الامنكر لما اوعده به او متأول فيما يدفع عنه العقاب وينجيه من الحساب لا يبعد به تأوله عن منزلة المنكر بل يسقطه مع صاحبه في النار وبئس القرار هذا ما ينذر الله المطففين الراضين بالقليل من السحت فما ظنك بأولئك الذين يأكلون اموال الناس بلا كيل ولا وزن بل يسلبونهم ما بأيديهم ويغلبونهم على ثمار اعمالهم

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَّارِ لَفِي سَجِينٍ وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَسْجِينُ كِتَابٌ مَرْقُومٌ

فيحرمونهم حق التمتع بها اعتماداً على قوة الملك أو تقوذ السلطان أو باستعمال طرق الحيلة فهل يعد هؤلاء من الشاكين في يوم البعث فضلاً عن الظانين أو الموقنين لا ريب أن هؤلاء لا يحسبون إلا في عداد الجاحدين المنكرين وإن زعموا بلسانهم أنهم من الموحدين المؤمنين يروى أن اعرابياً قال لعبد الملك ابن مروان « سمعت ما قال الله في المطففين » أراد بذلك أن قد حق الوعيد على المطفف على النحو الذي سمعت من التهويل والتعظيم فما ظنك بنفسك وأنت تنهب وتسلب وتنتزع الأموال من أيدي أربابها بالقوة والقهر لا بالحيلة والخدعة استعظاماً لقوتك وغفلة عن جبروت الله وتكبراً على الناس ولا تكتفي من ذلك بالقليل كما هو شأن المطفف ولا ترضى بما دون استئصال الأموال ومسح ما يبقى من غبارها بأيدي أهائها فالويل كل الويل لك يوم يقوم الناس لرب العالمين قرئ يوم يقوم بالفتح وبالجر وعلى الثاني هو بدل من يوم عظيم وعلى الأول يكون ظرفاً لمبعوثون أو منصوباً على الاختصاص وهو ما اختاره لأن المقام له .

كلا ردع لهم عن التطفيف الذي يقتربونه لغفلتهم عن يوم الحساب وضعف اعتقادهم به فإن ذلك غرور منهم لا يرجعون فيه إلى سند وذلك أنهم بعملهم هذا يعدون من الفجار والفجار يحاسبون على أعمالهم لا يغفل منها شيء فإن لهم كتاباً تحصى فيه أعمالهم خفيها وجليها حقيرها وعظيمها وذلك الكتاب يسمى بسجين وهو مرقوم أى قد أثبت فيه العلامات الدالة على الأعمال ويفهم من استعمال اللفظ في اللغة ومن مقابلته بكتاب الأبرار الذي في عليين أن فيه معنى التسفل كما أن في مقابله معنى التعلو وقد رأيت في بعض كتب أهل البحث في اللغات أن الوحل يسمى في اللغة الايتيوية سنجون بالجيم العجمية مع امالة في حركة الواو ولا يخفى ما في معنى الوحل من التسفل وقد يكون هذا اللفظ من استعمال عرب اليمن فإن فيها كثيراً من الألفاظ الايتيوية لكثرة المخالطة بينهم وبين أهل الحبشة استعملوه فيما يقارب الوحل فلا يعد أن يقال ان الكتاب فيه أى أنه مكتوب به

وَيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ يَوْمَ الدِّينِ وَمَا بِكَذِبٍ بِهِ
إِلَّا كُلُّ مُفْتَدٍ أَثِيمٍ

أو على التصوير والتمثيل أى أن الاعمال لخبثها تصور وتمثل كأنها مكتوبة به ويكون معنى كون الوحل وما يقاربه كتاباً مرقوماً أن الاعمال بعد أن خطت به صار ذلك المداد القبيح كتاباً مرقوماً وعلى أن سجيناً اسم لما تحصى فيه الاعمال يجوز أن يكون لفظ كتاب الأول مصدراً أى أن كتبهم واثبات أسمائهم وأعمالهم هو فى ذلك الكتاب الذى هو كالسجل لتلك الأسماء والاعمال ويقال كتب الله فلاناً فى الأشقياء أو فى السعداء أى أدرج اسمه بين أسمائهم فيما قدر لهم فكذلك يقال كتب الفجار فى سجين أى أودع أسمائهم فيه مقرونة الى أعمالهم ويجوز أن يكون كتاب بمعنى المكتوب ومعنى كونه فى سجين أن سجيناً هو سجل عام يحتوى على صحائف كثيرة لكل فاجر صحيفة والمجموع هو ذلك السجل العام المسعى بسجين (ويل يومئذ للمكذبين) إعادة الوعيد الأول فى قوله ويل للمطففين بعبارة أدل على عظم الجرم وأعم تشمل تلك الجريمة وغيرها وذلك أنه قال فى المطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليبين أن الاصرار على ذاك العمل القبيح يدل على ارتفاع الظن بالبعث ثم أعاد الوعيد بلفظ المكذبين الذى يشمل أولئك المطففين وغيرهم وهم الذين يكذبون يوم الدين أى يوم الجزاء سواء كان التكذيب بمجرد الخبر به مباشرة أو كان بعدم المبالاة بما يكون فيه من عقاب وعذاب وعدم المبالاة هو التكذيب المستبطن فى النفس الذى تجرى عليه فى أعمالها وإن كانت لا تظهره فى أقوالها وأعظم دليل على عدم المبالاة هو الاصرار على الجرائم والمداومة على اقتراف السيئات ولهذا جعل الاعتداء والاثم مناط التكذيب فى قوله (وما يكذب به الا كل معتد أثيم) فان من كان ميالاً الى العدل فى خلائقه وأفعاله واقعاً عند ما حدد الله لعباده فى شرائعه وسننه لا يعتدى حدود النصفة فأيسر شئ عليه التصديق باليوم الآخر وهو أعون له على ما مال اليه أما من اعتدى

إِذَا تَشَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

الحق وعمى عن الانصاف واعتاد ارتكاب الآثام واتيان ما فيه الغض من حقوق الناس والاضرار بهم والاخلال بنظامهم فذلك الذي يصعب بل يكاد يمتنع عليه الاذعان باخبار الآخرة لأنه يأبى النظر في أدلتها وتدبر البيّنات القائمة على صدقها لأن في ذلك قضاء على نفسه بالسفه وحكماً عليها بالظلم ذلك فيما مضى لها ثم فيه تخويف لها من ارتكاب مثل عملها فيما يستقبل وهي جامحة طامحة فهو لا يريد إلا أن يعملها بالانكار ويهون عليها الأمر بالتغافل أو التعلق بالاماني من نصرة الاولياء أو توسط الشفعاء فلذلك اذا تليت عليه الآيات المنزلة الناطقة بأصدق الخبر عما يكون في ذلك اليوم مما لامر منه (قال أساطير الاولين) والاساطير أحاديث لا نظام لها أي ذلك كلام مكرر الحكاية يآثره الآخر عن الاول والخلف عن السلف ولكنه مالا ينطبق على الواقع فهو مما تعودت النفوس سماعه وتعودت أن لا تتأثر منه وأن لا تحلى منه بطائل فلا يستحق النظر فيه هكذا حال القوم يتلى عليهم كتاب الله وفيه ما ينمى عليهم حالهم ويكشف لهم ما لبسوا على أنفسهم ويبين لهم سيئات أعمالهم فيقولون هذا مفهوم ولكن من ذا الذي يعمل به ولم لم يعمل فلان وفلان حتى كنا نسلك مسلكهم ونستقيم على طريقهم فهؤلاء واصفون لكتاب الله بأنه أساطير الاولين وان لم ينطقوا باللفظ الدال على الوصف ليعلموا أنفسهم بأنهم مسلمون وأنهم مع فجورهم ناجون (كلا) ان هذه الآيات ليست بأساطير تسطر وأقاصيص تحكى وتؤثر وتعاد وتكرر بدون حقيقة ولا أثر بل هي الحق الذي لامراء فيه عرفه منها أهل العدل المتعرضون للرحمة والفضل وانما الذي غطى قلوب المكذبين وحجبها عن فهم ما جاءت به الآيات تلك الملكات الرديئة والعادات السيئة والأعمال الخبيثة التي كانوا يكسبونها وران على قلبه أي ركب وغطاه ومعنى رين الذنب وركوبه القلب حتى يحجبه عن الفهم هو

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَجُولُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ثُمَّ
يَقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْإِبْرَارِ لَفِي
عَلَيْنِ وَمَا أَذْرُوكَ مَا عَلَيُنَا كِتَابٌ مَرْقُومٌ

ما ذكرناه لك من أن المسيء الذي ضريت نفسه بالقبيح يسعى جهده في البعد عن كل ما يكدر صفوه فهو يعرض عن كل ما يجد فيه تهجيناً لعمله أو تخويفاً من عاقبة فعله وهل يغنيهم هذا العمى من الحق شيئاً (كلا) أنهم سيكونون يوم القيامة في المكان الدون وموقف الهون و (أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) ولا يحجب عن الرب الكريم إلا المخذول المرذول الدليل المهين (ثم أنهم) بعد أن يطردها عن أبواب الكرامة يقذف بهم حيث لا يلقون إلا الأسف والندامة يقذف بهم في الجحيم يصلونها ويقاسون حرها (ثم يقال) لهم (هذا) هو العذاب (الذي كنتم به تكذبون) تبكيتاً لهم وزيادة في التنكيل بهم فإن أشد شيء على الإنسان إذا أصابه مكروه أن يذكر وهو يتألم له بأن وسائل النجاة من مصابه كانت بين يديه فأهملها وأسباب التفصي عنه كانت في مكنته فأغفلها (كلا) ردع عن التكذيب المذكور في قوله هذا الذي كنتم به تكذبون وإنما يجب تجنبه طلباً للكرامة في ملازمة التصديق الذي هو ضده فإن كتاب الإبرار في عليين الخ وقد بينا في السورة السابقة معنى الإبرار وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات المفصلة في السور والآيات فهؤلاء لا يضيع عمل عامل منهم بل كل ما عمله فقد أحصاه الله في كتاب مرقوم اسمه عليون والكلام على لفظ كتاب الأول كالكلام عليه فيما سبق وقد رأيت عن بعض الباحثين في اللغات الشرقية أن لفظ علوا في اللغة الآيتوية (الحبشية القديمة) معناه النقش باللون الأحمر فإن لم يكن العليون من العلو فمن الجائز أن اللفظ دخل في لغة أهل اليمن وعرب الجنوب على معنى الزينة ثم أطلق على كل مزين لطيف وقد يدل على ذلك تخالف البناء والوزن مع ما هو من معنى العلو وهذه الكتب التي تكتب فيها أعمال المجرمين أو

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِلِ يَنْظُرُونَ
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ
. خَتَامُهُ مِسْكٌ

أعمال الأبرار مما استأثر الله بعلم حقيقته فسجين وعليون موجودان أودعهما الله أعمال الخاسرين والناجين وليس علينا أن نعرف أنهما من اوراق أو أخشاب أو معادن آخر أو من ارواح غير أجسام كل ذلك مما لا حاجة الى البحث فيه لاستكمال الايمان وقد يكشفه الله للمصطفين من عباده ولهذا قال (يشهده المقربون) وجاء بهذه الصفة ليدل بها على انه امر محقق الثبوت حتى أن المقرب ليسهده شهود العيان اذا وصل من القرب الى الحد الذي يكشف له فيه ذلك الكتاب وأمثاله ولما كان المقصود من شهود المقرين هو ما ذكرنا والله أعلم ظهر وجه ذكر هذه الصفة في جانب كتاب الأبرار وعدم ذكر مثلها في جانب كتاب الفجار لأن الفجار لا يشهدهم الله كتبهم ولا كتب غيرهم لتسفل ارواحهم وقد نسها باوضار الفجور فأنى يكون لها الاطلاع الى غيب لا يدنو منه الا النفوس العالية والعقول الصافية وقيل المراد بالمقرين الملائكة وعليه لا يظهر تخصيص كتاب الأبرار بذلك فان كتاب الفجار مشهود لهم كذلك

بعد أن أكد الخبر باحصاء أعمال الأبرار وأن احصاءها في كتاب رفيع مكرم جليل أخذ يفصل ما ينالونه من الجزاء على البر والاحسان فقال (ان الأبرار لفي نعيم) والنعيم والنعمى والنعماء والنعمة كله الخفض والدعة وما فيه لذة وراحة وليس فيه ألم وعناء وهو ضد البأساء والبؤسى (والارائك) هي الاسرة في الحجال والحجال جمع حجلة مثل القبة وحجلة العروس بيت أى خيمة يزين بالنياب والاسرة والستور وقوله (ينظرون) أى يمدون أعينهم الى ماشاؤا لا يغضى الخزى من أبصارهم (ونضرة النعيم) بهجته وماؤه وروثه (والرحيق) الشراب الخالص الذى لا غش فيه وهو قول الزجاج وقيل هو أعتق الحر وأظلمها وقيل هو صفوتها وهى معان كلها متقاربة (ومختوم) ختمت أوانيه وسدت وكان ختامها المسك مكان الطينة

وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَّافِسِ الْمُتَنَافِسُونَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقْرَبُونَ

وقيل المراد من ختامه مقطعه بعد الشرب أى أن الشارب يجد منه رائحة المسك بعد أن يشربه ولا يجد تلك الرائحة الخبيثة التي يجدها شارب الحجر (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) أى فى ذلك النعيم وما تلاه يرغب الراغبون ويسبق بعضهم بعضا اليه بالأعمال التي تقرب منه وهذه الجملة معترضة ذكرها عقب أنواع النعيم المتقدمة قبل أن يأتى على بقية أوصاف الرحيق اسرعا اليك بالترغيب فى التسابق الى ماعد من أنواع السعادة وقد يعود اسم الإشارة فى ذلك الى الرحيق المختوم تمييزا له من بين أنواع النعيم السابقة بالترغيب فيه والجملة اعتراض على كل حال وكل نوعين اختلطا فاحدهما مزج صاحبه ومزاجه فبعد أن قال يستقون من رحيق مختوم ختامه مسك بين ما يمزج بذلك الرحيق اذا رغب راغب أن يمزجه بشيء ودل على أن مزاجه يكون من التسليم وهو ماء يأتى من الاعالى واسمه التسليم ليطابق الاسم مسماه ثم زاده ياناً بقوله (عينا يشرب بها المقربون) فعينا منصوب على الاختصاص بالمدح وفيه من البيان مالا يخفى يشرب بها المقربون أى يشربون بها الرحيق مزاجاً له اذا أرادوا والمقربون هم الابرار بعينهم ذكرهم بهذا الوصف زيادة فى تكرمهم

كل هذه الأنواع من النعيم التي ذكرت فى الآيات مما ترغب فيه الأتقى وتتسابق اليه اللهم لهذا حفز الله بها عزائم المحسنين ليزدادوا احساناً وليطمع فيها الواقف على أول الطريق فيلزم الجادة الواضحة ويدع المعوجة الملتبسة ويسلك سبيل السابقين وليرد بها من جار على النهج ويقيمه على الصراط المستقيم هذا والمفهوم منها ما يشبه مانحن فيه فما ظنك بها لو كانت أرقى وأكمل وأعلى وأفضل وأنه لا يدانيها شيء مما نعده فى الدنيا الا فى الاسم أو ضرب من الشبه البعيد كما هو حقيقة أمرها والحق فى شأنها

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا
بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا
رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ .

بعد أن ذكر ما أوعده به الفجار وهم أهل الجرائم ومقترفوا السيئات وما وعد به
المتقون وهم أهل البر والاحسان وما سيلاقيه كل من الفريقين في الدار الآخرة
جزاء على عمله أخذ يذكر ما كان لأحد الفريقين إلى الآخر في الدنيا وما سيكون
من شأن الآخر مع الفريق الأول في الآخرة فقال (إن الذين أجمعوا) وهم
المعتدون الأئمة الذين شريت نفوسهم في الشر وصمت آذانهم عن سماع دعوة الحق
هؤلاء كانوا يضحكون من الذين آمنوا ذلك لأنه حين رحم الله هذا العالم ببعثة
النبي صلى الله عليه وسلم كان كبار القوم وعرفاؤهم على رأى الدهماء وفي ضلال
العامة وكانت دعوة الحق خافتة لا يرتفع بها إلا صوته عليه السلام ثم يهمس بها
بعض من يليه ويحجب دعوته من الضعفاء الذين لم تطمس أهواؤهم سبيل الحق
إلى قلوبهم فيسر بها إلى من يرجوه ولا يستطيع الجهر بها لمن يخافه ومن شأن
القوى المستعز بالقدره والكثرة أن يضحك ممن يخالفه في المنزع ويدعوه إلى غير
ما يعرفه وهو أضعف منه قوة وأقل عدداً كذلك كان شأن جماعة من قريش كأبي
جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأشياعهم وهكذا يكون شأن أمثالهم
في كل زمان متى عمت البدع وتفرقت الشيع وخفي طريق الحق بين طرق
الباطل وجهل معنى الدين وأزهقت روحه من عباراته وأساليبه ولم يبق إلا ظواهر
لا تطابقها البواطن وحركات أركان لا تشايعها السرائر وتحكمت الشهوات فلم تبق
رغبة تحدد بالناس إلى العمل إلا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياش
والمناصب والالقب وتشبثت الهمم بالمجد الكاذب وأحب كل واحد أن يحمد بما
لم يفعل وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيص الكامل واستوى في ذلك
الكبير والصغير والأمير والمأمور والجاهل والملقب بلقب العالم إذا صار الناس إلى
هذه الحال ضعف صوت الحق وازدري السامعون منهم بالداعى إليه وانطبق عليهم
نص الآية الكريمة (وإذا مروا) بأحد من أهل الحق يغمز بعضهم بعضاً هزواً به

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ۖ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ
يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ يَنْظُرُونَ ۚ هَلْ يُؤْتِي الْكُفَّارُ مَا كَانَ
يَفْعَلُونَ

واذا انقلب هؤلاء الضالون الى أهلهم ورجعوا الى بيوتهم رجعوا اليهم فكيف
ملتذنين بحكاية ما يعيرون به أهل الايمان اذ يرمونهم بالسخافة وقلة العقل كأن
يقولوا عجباً هذا فلان يقول « لاتدعوا الا الهاً واحداً ولا تتوجهوا بالطلب فيما
يفوق طاقتكم الا الى الله وحده خالق السموات والارض » فأين الاولياء والشفعاء
وكم فعلوا وتركوا وضروا وتعموا وهو ينكر جميع ذلك كأن الناس جميعاً في ضلال
وهو وحده يعرف الحق ونحو ذلك مما يعدونه فكاهة يتلذذون بحكايته واذا رأوا
المؤمنين قالوا ان هؤلاء لضالون لأنهم طرحوا ما عليه العامة وذهبوا يعيرون العقائد
والاعمال المتوارثة عن الآباء والاجداد (وما أرسلوا) أى لم يرسل المؤمنون
الصادقون الداعون الى الحق لأن يكونوا (حافظين) عليهم أى على الكافرين
والمبتدعين المجرمين أى لم يمنحهم الله تلك المزية وهى أن يكونوا رقباء عليهم
يعظونهم ويدعونهم الى الخير وهجر الشر فليسوا ملزمين بسمع دعوتهم والاصاخة
لادلتهم فجملة وما أرسلوا هى من كلام الدين أجزأوا جحد الحق المؤمنون في وعظهم
وارشادهم . ذلك ما كان من معاملة المجرمين للمؤمنين في الدنيا يهزؤون بهم
ويضحكون منهم ويجعلونهم أحاديث هو ولغو فانظروا تكون معاملة المؤمنين لهم يوم
القيامة (فالיום) أى يوم الدين والجزاء (الذين آمنوا من الكفار يضحكون) لاضحك
الجاهل المغرور بل ضحك الموقن المسرور ضحك من وصل به يقينه الى مشاهدة
الحق فسر به انكشف لهم بالعيان ما كانوا يرجونه من اكرام الله لهم وخذلانه
لاعدائهم فسروا بذلك وفرحوا وضحكوا من اولئك المغرورين الجحدة الذين تجلت
لهم عاقبه أعمالهم وظهر لهم سفيه عقولهم وفساد أقوالهم فنكست أعناقهم لخزيهم
وذلمهم فما أعظم مجد المؤمنين في ذلك اليوم (على الارائك ينظرون) الى صنع الله
بأعدائهم وتذليله لمن كان يفخر عليهم وتنكيله بمن كان يهزأ بهم جزاء وفاقاً فجملة

سورة الانشقاق مكية وهي خمس وعشرون آية

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ

«هل ثوب» متعلقة بينظرون ليتحققوا هل جوزى الكفار بما كانوا يفعلونه بهم في الدنيا وثوب مثل أثاب بمعنى جازى يقع في الخير وفي الشر وان كان قد غلب الثواب في الخير أى هل جوزى الكفار الخ ويجوز أن يكون استئنافاً واستفهاماً تقريرياً كأنه خطاب المؤمنين أى هل رأيتم كيف جازى الله الكافرين بأعمالهم أى أنه فعل وجازاهم شر الجزاء وأنتم تعلمون ذلك والأول أظهر كما لا يخفى

الانشقاق السماء مثل انقطاعها الذى مر تفسيره في سورة اذا السماء انقطرت وهو فساد تركيبها واختلال نظامها عند ما يريد الله خراب هذا العالم الذى نحن فيه وهو يكون بحادثة من الحوادث التى قد ينجر اليها سير العالم كان يمر كوكب في سيره بالقرب من آخر فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره ويحدث من ذلك غمام وأى غمام يظهر في مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع فتكون السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال ظهوره (وأذنت لربها) أى استمعت لأمر ربها وفعلت حين أراد انشقاقها فعل المطواع الذى اذا أورد عليه الأمر من جهة أمره أنصت له وأذعن فكأنه قال امتثلت له (وحقت) أى حق لها أن تمتثل أى يجدر بها ذلك وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع لأنها مخلوقة له وهي في قبضته وهو الذى يمسكها أن تزول فاذا أراد تبديد نظامها بدده وما يكون لها أن تعصى ارادته ومتى فسد نظام السماء فتساقط من كواكبها بعضها على بعض أصاب الارض من ذاك أشد ما يصيبها من الاضطراب فتدك جبالها وتتقطع أوصالها وتفقد التماسك بينها فلا يبقى لها هذا الاندماج الذى هي عليه الآن فتندمد الأديم العكاظى كما روى عن ابن عباس ولا تكون الا كتلة مائة تتساوى

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا
وَحَقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

أعاليها وأسافلها وعظمت بهذا الانتفاش وزادت أقطار حجمها فهذا قوله تعالى (واذا الأرض مدت) ولا ريب أن هذا المد يتبعه أن جميع ما في جوف الأرض ينقذف إلى خارج وربما قذفته الحركة العنيفة إلى ما يبعد عن سطحها فتخلو الأرض منه حتى لا يبقى له أثر في باطنها وهذا هو قوله تعالى (وألقت ما فيها وتخلت) وهي في ذلك كله تحت سلطان الجلال الإلهي وقهره خاضعة لاوامره منقادة لمشيئته كما قال (وأذنت لربها وحقت) ولا يخفى أن الاستماع والطاعة من السماء والأرض تمثيل لكونهما في قبضة القدرة الإلهية تصرفهما في الفناء كما تصرفت فيهما بالابتداء كما قال «ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» أي أنه خلقهما على الوجه الذي أراد بدون أن يكون منه جهد أوكد أو يصيبه عناء أو نصب كما يتوهم ضعفاء العقول إذا سمعوا بأن واحداً وحده يخلق هذا الخلق العظيم أو يدمر هذا الكون الجسيم وكما زعم اليهود أن الله ابتداءً الخلق يوم الأحد واستراح يوم السبت واستلقى على العرش قال الله في آية أخرى لفائدة المعنى على الحقيقة بدون تمثيل «ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب» وكل قول أو فعل ينسب إلى من لا يصدر عنه في المعروف فنسبته إليه على طريق التمثيل إلا أن يكون هناك سبب يسوغ النسبة في عرف الخطاب.

جاء في هذه السورة بشرطين أحدهما يتعلق بالسماء والآخر يتعلق بالأرض وفي ضمن كل منهما ما هو من لوازمه ولم يأت بجواب للشرطين بل أعقب قوله وإذا الأرض مدت الخ بقوله (يا أيها الإنسان أنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقية) وهو من عجائب إيجاز القرآن حيث يظن لزوم الاطناب فيأتي الإيجاز بما لا يأتي به الاطناب فإن الله تعالى قد بين في سور آخر كثيراً مما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد وحضور الأعمال وشهود الجزاء والوقوع في ورطة الحساب

فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا

وما يأتي بعد ذلك من شقاء ونعيم فذكر الله بداية ذلك اليوم في هذين الشرطين انشقاق السماء وتصدع الارض وانتفاشها وقذفها لما في جوفها وترك الجواب يذهب فيه السامع ماشاء من المذاهب حتى يمر بذهنه جميع ما ورد من حوادث ذلك اليوم وفي هذا من التهويل ما ربما لا يفيد التطويل وقد يقال أن الجواب محذوف يدل عليه ما يفهم من قوله يا أيها الانسان انك كادح الخ . كأنه قال اذا السماء انشقت الخ واذا الارض مدت الخ لاقى الانسان ربه فوفاه حسابه (كادح) من الكدح وهو العمل والسعي والكسب والجد والكدح عمل الانسان لنفسه من خير أو شر ووصل الوصف بالي اذ قال كادح الى ربك ولم يقل لربك ليدل على أنه أراد من الكدح معنى فيه سير وانتهاء كأنه يقول والله أعلم يا أيها الانسان السادر في غلوائه الصادر في عمله عن أهوائه الغافل عن مصيره الجائر عن جادة الحق في مسيره لا تظن أنك خالد وأنت مقيم فيما أنت له جاهد رأنك ان أذيت الخلق وازدريت الحق واغتررت بالحول والقوة وسلت عنابك لاشهوة ضمنت لنفسك التمتع بما تكسب والبقاء فيما فيه تتعب وتنصب كلا انك مجتهد في السير الى ربك وإن كنت لا تشعر بمجدك أو ان شعرت به لهوت عنه وكل خطوة في عملك فهي في الحقيقة خطوة الى أجلك فكر جهد وتعب يحدث في القوى أثر ضعف ولا يزال الضعف يتبع بعضه بعضاً حتى ينتهي الى الموت الذي لا يحيد عنه وهناك لقاء الله فن الموت يكشف عن الروح غطاء الغفلة ويجلو لها وجه الحق فتعرف من الله ما كانت تنكره فقد لقيتك كما يلاقى الغائب من يقدم هو عليه وما بعد الموت من رجعة الا يوم البعث يوم يقوم الناس للعرض على ملك يوم الدين كما قال « يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية » وهناك يرتفع الالتباس ويعرف كل عامل ما جر اليه عمله (فأما من أوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً) والذين يؤتون كتبهم بأيمانهم هم الصالحون أهل البر وفعله الخير ممن ذكر الله أوصافهم وأعمالهم في الآيات الأخر (وينقلب الى أهله مسروراً) أي يرجع

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْنَعُ
سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرِورًا

الى من هم من قبيله من المؤمنين الصادقين العاملين مسروراً بما لاقاه من
سهولة الحساب والنجاة من العقاب . أما الذي يؤتى كتابه وراء ظهره فسوف
يدعو ثبوراً أى يقول واثبوراه أى واهلاكاه فهو يتمنى أن يهلك بأن يموت ويفقد
الشعور بما يلقاه كقوله ياليتنى كنت تراباً (ويصلي سعيراً) يقاسى حر نار شديدة
اللدغ والاحراق (انه كان فى أهله) وقبيله من أمثاله (مسروراً) بما كان فيه
من الترف والنعيم ومعاقرة اللذات ومداعبة الشهوات فاليوم ينعكس عليه حاله
ويسوء مآله ويجد حزناً بدل سرور وألماً مكان لذة والحساب اليسير السهل
أن تعرض عليه أعماله فيعرف منها مايسر نسبته اليه وما قد يؤاخذ عليه ثم
لا يناقش ولا يعترض بما يسوءه ويشق عليه . أما الكلام فى ايتاء الكتاب باليمين
أو وراء الظهر فاليك مايليق منه بكتاب الله وحكمته الباهرة اليمين تذكر فى
كتاب الله عبارة عن القوة أو اليمين والخير قال الله تعالى فى سورة الصافات « وأقبل
بعضهم على بعض يتسائلون قالوا أنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا
مؤمنين » قال صاحب الكشف بعد أن ذكر شرف اليمين وما يناط بها من
الاعمال « واستعيرت لجهة الخير وجانبه فقيل أتاه عن اليمين أى من قبل الخير
وناحيته فصدده عنه وأضله » وقال البيضاوى « عن أقوى الوجوه وأيمنها أو عن
الدين أو الخير » وجاء فى الكشف أيضاً « وجاء فى بعض التفاسير من أتاه
الشیطان من جهة اليمين أتاه من قبل الدين فلبس عليه الحق ومن أتاه من جهة
الشمال أتاه من قبل الشهوات ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل التكذيب
بالقيامة وبالثواب والعقاب ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من
يخلف بعده فلم يصل رحماً ولم يؤد زكاة » وقال فى سورة الحاقة « ولو تقول علينا
بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين » أى لو ادعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبراً قال
البيضاوى « وهو تصوير لاهلاكه بأفطع مايفعله الملوك بمن يغضبون عليه وقيل اليمين
بمعنى القوة » وقال البيضاوى فى تفسير قوله فراغ عليهم ضرباً باليمين « تقييدهم

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ

بالميم للدلالة على قوته لأن قوة الآلة تستدعى قوة الفعل « فإذا استعملت الميم لتمثيل القوة قابلتها اليسار أو الشمال في تصوير الضعف وكذلك يقال في الخير أو الشر وما يقابلها ثم مما لا يحتاج الى بيان أن الميم هنا آلة الأخذ لا آلة الاعطاء لأنها مضافة الى ضمير العبد فيكون المعنى فأما من أوتي كتابه فأخذه أو تناوله يمينه فكأنه يقول فأما من عرض عليه كتابه وقدم اليه سجل أعماله فتناوله يمينه فأمره كيت وكيت ومن يتناول شيئاً يمينه يكون قد توجه اليه بعزمه واندفع نحوه بقوة نفسه بخلاف من يتناول ما يعطاه ويأخذه بيساره فإن مد اليسار اليه دليل كراهته له وأظهر في الدلالة على الكراهة والنفور مما يعرض عليه أن يستدبره ويعرض عنه فيكون وراء ظهره فمعنى آية الحاقة والاية التي نحن بصددھا فأما من عرض عليه كتابه وقدم اليه ليأخذه فاندفع اليه بعزيمة نفسه لشعوره بانه مستودع الصالحات وسجل البر والمكرمات فشأنه كذا وأما من قدم اليه كتابه وعرض عليه عمله فخرّيت نفسه وخارت عزيمته فمد اليه يساره لعله لا يستطيع ضبطه فبسقط منه فلا يرى ما فيه أو يعرض عنه فيؤليه ظهره لشعوره بانه ديوان السيآت وسجين المخازي فأمره كيت وكيت ويرشد الى ذلك ماورد من التفصيل في سورة الحاقة فانه قال « فأما من أوتي كتابه يمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه انى ظننت انى ملاق حساييه » ودعوة الناس الى القراءة دليل الفرح والنشاط وقوة العزيمة « وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ياليتنى لم أوت كتابيه ولم أدر ما حساييه يليتھا كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه » وهذا قول المخذول الكاره لما عرض عليه فايتاء الكتاب بالميم أو باليسار أو وراء الظهر تمثيل وتصوير لحالة المطلع على أعماله في ذلك اليوم فمن الناس من اذا كشف له عمله ابتهج واستبشر وهو التناول بالميم ومنهم من اذا تكشفت له سوابق أعماله عبس وبسر وأعرض عنها وأدبر وتغنى لو لم تكشف له وهذا هو التناول باليسار أو وراء الظهر وبهذا اتفق المعنيان في الآيتين ولم تبق حاجة الى الجمع بين الشمال ووراء الظهر باختراع معنى لا يليق بكتاب الله كما جرى عليه كثير من المفسرين (انه ظن أن لن يحور) أى رجح في حكمه أنه لن يرجع الى ربه فيحاسبه على ما يقترف

بَلَىٰ إِنْ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ

من ذنبه أو يثيبه على الأفضل من كسبه وفي الآية شهادة بأن المسخرين لشهواتهم وأهوائهم في أعمالهم لا يمكن أن يكونوا ظانين فضلاء عن كونهم موقنين بأنهم يرجعون إلى الله ليحاسبهم بل الراجح عندهم أنهم لا يحاسبون أو أن الله يخلف وعده وهذا هو الذي ينسبهم ذكره عند كل جرم يجرمونه فهم وإن كانوا يزعمون الإيمان بالله وبوعده ووعيده يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويبتلون دائماً بسوء الخاتمة والعياذ بالله (بلى) إيجاب لما بعد النفي في لن يحور أى بلى ليحورن وليرجعن إلى ربه وليحاسبن على عمله فيجزى عليه الخير بالخير والشر بالشر ثم علل ذلك بقوله (إن ربه كان به بصيراً) والبصر بالشيء تمام العلم به نشأة وغاية والذي يخلق الإنسان مستعداً لما لا يتناهى من الكمال بما وهبه من العقل الذي لا يقف عند حد في العلم وارسال أشعة الفهم إلى أسرار الكائنات ودقائق الموجودات لا ينشئه هذه النشأة الرفيعة لتكون غايته غاية سائر الحيوان ممن لم يعط استعداداً ولم يمد أمداده بل تقضى حكمته في هذا الخلق العظيم أن يجعل له حياة بعد هذه الحياة يستثمر فيها أعماله ويوافي فيها كماله ولو أنه أسدى إلى الإنسان من المواهب ما أسدى ثم تركه بعد ذلك سدى لم يكن ذلك إلا من عمل الجزاف الخالي من البصر والحكمة بل من العدل والانصاف وهذا الذي فسرنا به هو الأليق بنسق الكلام دون الذي سبقنا إليه بعض قصار الأفهام ولتأكيد ذلك أقسم الله بآيات له في الكائنات ظاهرات باهرات ليدل على عظم شأنه في وضع الكون عليها وقد تقدم أن « لا أقسم » عبارة من عبارات القسم والشفق النهار في رأى الزجاج وبقية ضوء الشمس والحررة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة عند غيره والنهار زمان يسعى فيه الكاسبون لتحصيل أرزاقهم والأبرار يشغلونه بإصلاح أحوالهم وأحوال خيرهم وتكديلاً عنهم وأخلاقهم ففيه الشفق وهو الخوف من الاخفاق فيجدر أن يسمى شفقاً وما يبقى في الأفق من الحررة وقليل من البياض يندرك بليل لا تدرى ما يكون فيه فله من مسمى الشفق وهو الخوف نصيب ووسق أى ضم وجمع ولا يخفى عليك أن ما انتشر بالنهار يجتمع بالليل حتى

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ

ان جناحيك اللذين تمدهما الى العمل بياض النهار تضيئهما الى جنبيك للراحة سواد الليل والغادون في النهار يروحون بالليل والليل يضم الامهات الى أفراسها ويرد الساعات الى مناخها وبالجملة كل مانشره النهار بالحركة يضمه الليل ويجمعه بالسكون « وجعل الليل سكناً » واتساق القمر تمامه واجتماع نوره ليلة أربع عشرة أو ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ولا يخفى ما للناس من المنافع في هذه الامور الثلاثة التي اقسم الله بها وما فيها من الايات الناطقة بحكمة واضع نظامها فهي جدرة أن يتسم الله بها لينبه الغافلين الى ما أودع فيها (لتركبن) قرئ بفتح الباء خطاب للانسان وبضمها خطاب للناس (والطبق) عند ابن الاعرابي الحال على اختلافها وقال الزجاج في معنى الآية لتركبن حالا بعد حال حتى تصيروا الى الله والاحوال هي الاحياء الاول ثم الامانة ثم البعث وقد قارب الزجاج في تفسيره وأصل المادة « طبق » فيها المطابقة والمساواة والمعنى الذي يعول عليه لتركبن حالة بعد حالة على أن الحالة الثانية تطابق الحالة الاولى أى لتكونن في حياة أخرى تماثل هذه الحياة التي أنتم فيها وتطابقها من حيث الحس والادراك والألم واللذة على الاطلاق أى أنها حياة حقيقية وان خالفت في بعض شئونها هذه الحياة الاولى (١) فاذا كان الله قد خلق الانسان على أن تكون له حياتان وقد أقام الدليل على ذلك من طريقة تكوينه ثم أقسم عليه في صادق كلامه (فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن) وهو المنبه لسماع حديث الفطرة الصارف الى داعي الغريزة (لا يسجدون) لا يستكينون ولا يخضعون لا تظن أن قرع القرآن لم يكسر أغلاق قلوبهم ولم يبلغ صوته أعماق ضمائرهم بل قد بلغ وأقنع فيما بلغ ولكن العناد هو الذي يمنعهم عن الايمان ويصد هم عن الاذعان فليس منشأ التكذيب قصور الدليل وانما هو تقصير المستدل

(١) هذا دخول على قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وهو بمنزلة التفسير لمعنى الغاء اه منه

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُونٍ

سورة البروج مكية وهي ثمان وعشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ

واعراضه عن هدايته فلاضراب في قوله (بل الذين كفروا يكذبون) يرمى
الى محذوف من القول يدل عليه السابق واللاحق (والله أعلم بما يوعون)
أى بما يجمعون في صدورهم من الاعراض والجحود والحسد والبغى (فبشرهم
بعذاب أليم) جزاء لهم على اعراضهم عن الأدلة القائمة لهم من أنفسهم ومن بين
أيديهم واصرارهم على سبى العمل وفاسد الاعتقاد أما الذين أصلحوا اعتقادهم
بالإيمان الصادق القائم على الدليل الصحيح المستمد من الوجدان الفطرى واستقاموا
في عملهم على النهج الواضح في العمل الصالح فلهم أجر لا ينقطع فلاستثناء في
(الا الذين آمنوا) منقطع كأنه قال لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر الخ
ولهذا جاء قوله لهم أجر بغير فاء وغير ممنون أى غير مقطوع والله أعلم

(البروج) جمع برج يطلق في اللغة على الحصن وعلى القصر وعلى البروج
الاننى عشر التى ترى صورها فى الاشكال الحاصلة من اجتماع بعض الكواكب
على نسب خاصة وتنقل فيها الشمس فى ظاهر الرؤية رهى ستة فى شمال خط الاستواء
وسنة أخرى فى جنوبه فأما التى فى شماله فهى الحمل والتور والجوزاء وهذه الثلاثة
تقطعها الشمس فى ثلاثة أشهر وهى فصل الربيع أوله عند ما تكون الشمس فى
الحمل فى ٢٠ مارت أو ٢١ مارت أو ١٢ برمهات أو ١٣ برمهات وتنتهى عند
ما تكون فى آخر الجوزاء فى ٢٠ أو ٢١ يونيه و ١٤ بؤنه ثم تبتدىء أشهر الصيف

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ

من ٢١ أو ٢٢ يونيه عند ما تدخل الشمس في برج السرطان ثم تنتقل الى الأسد ومن الأسد الى السنبلة وتكون في نهاية هذا البرج في ٢٢ سبتمبر وهو آخر فصل الصيف وبالسنبلة تم الستة الشمالية وأول الستة الجنوبية برج الميزان وبحلول الشمس فيه يبتدىء الخريف في ٢٣ أو ٢٤ سبتمبر و ١٤ توت ثم تنتقل منه الى العقرب ومن العقرب الى القوس وفي نهايته ينتهي الخريف ويبتدىء الشتاء عند حلول الشمس في برج الجدى في ٢٢ أو ٢٣ ديسمبر و ١٣ أو ١٤ كيهك ثم تصعد منه الى الدلو ومن الدلو الى الحوت وهو آخر البروج الجنوبية وفي نهايته ينتهي الشتاء ويبتدىء الربيع الثاني عند حلول الشمس في الحمل مرة ثانية وهكذا وقد فسرت البروج في الآية بالنجوم وبالبروج المذكورة وبالقصور على التشبيه ولا ريب في أن النجوم أبنية ضخمة عظيمة فيصح إطلاق البروج عليها تشبيهاً لها بما يبني من الحصون والقصور في الارض (واليوم الموعود) هو يوم القيامة لأن الله وعده به ولما نصل اليه والشاهد والمشهود كل ماله حس يشهد به وكل محس يشهد بالحس كما هو حقيقة معنى اللفظ أقسم سبحانه أولاً بما فيه غيب وشهود وهو السماء ذات البروج فان كواكبها مشهود نورها مرئي ضوءها معروفة حركاتها في ظلوها ومغيبها بحس البصر والسماء ما علاك مما تسميه بهذا الاسم وفيه البروج تشاهدها ولكن فيها غيب لا تعرفه بالحس وهو حقيقة الكواكب وما أودع الله فيها من القوى وما أسكنها من الملك أو غيره كل ذلك غيب لا تدركه حواسنا وان وصل الى الاعتقاد بشيء منه عقلنا ثم أقسم جل شأنه بما هو غيب صرف وهو اليوم الموعود لأنه أخبرنا بأنه سيكون وعما يكون فيه من حوادث البعث والحساب والعقاب والثواب ولكن شيئاً من ذلك لا يمكن أن نشهده في حياتنا هذه وبعد ذلك أقسم بما هو شهادة صرفة وهو الشاهد أي صاحب الحس فانه مرئي والمشهود وهو ما وقع عليه الحس فكأنه جل شأنه أقسم بالعوالم كلها مع هذا التقسيم البديع ليلفتك الى ما فيها من العظم والنفخامة لتعتبر بما حضرك وتبذل الوسع في درك ما استتر عنك وتستعد لما يستقبلك روى عن الحسن في تفسير قوله وشاهد ومشهد أنه قال « ما من يوم الا وينادي اني يوم جديدواني على ما يعمل في شهيد

قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ النَّارِذَاتِ الْوَقُودِ إِنَّهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ
وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ
يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

فاغتصني فلو غابت شمسي لم تدركني الى يوم القيامة» أما المقسم عليه فمحذوف دل عليه ما يذكره في قوله (قتل أصحاب الاخدود الخ) وحذفه لطوله مع تبادره للذهن عند أهل اللسان فكانه قال أقسم بهذا الكون العظيم وبذلك اليوم الذي يهلك فيه ما يهلك ويقوم الناس لرب العالمين لقد ابتلى من قبلكم من المؤمنين الموحدين ببطش أعدائهم واشتدادهم في ايذائهم حتى خدثوا لهم الاخايد وملئوها بالنيران وقذفوهم فيها ولم تأخذهم بهم رافة بل كانوا يتشفون برؤية ما يحل بالمؤمنين وأقسم لقد صبروا ولقد انتقم الله ممن أوقع بهم وأخذه بذنبه أخذاً عزيزاً مقتدرولئن صبرتم ليوفينكم أجركم وليأخذن الله أعداءكم ولينزلن بهم من بطشه ما لا قبل لهم به فهذا كله قد فهم من الآيات الآتية جواباً للقسم وقد أقام مقام الجواب حكاية مثل الماضين ووعيده للكافرين ووعد الصالحين وما بعد ذلك تثبيتاً لقلوب المؤمنين وحملهم على الصبر والمجاهدة في سبيله (الأخدود) الخد في الارض وهو الشق وقتل أصحابه أي أخذوا بذنوبهم ونزل بهم نكال الدنيا وعذاب الآخرة وأصحاب الأخدود قوم كفرون ذوو بأس وقوة أصابوا قوماً مؤمنين غاظهم إيمانهم فحملوهم على الكفر واكروهوهم أن يرتدوا اليه فأبوا فشقوا لهم شقاً في الارض وحشوه بالنار وجاءوا بالمؤمنين واحداً واحداً وألقوهم في النار وهؤلاء القساة قعود على جوانب الشق حول النار يشاهدون احتراق الاجساد الحية وما تفعل بها النيران فقوله (النار) بدل من الاخدود أي أن أصحاب الاخدود هم أصحاب النار ذات الوقود أي الشديدة لها من الحطب الكثير ما يشتد به لها (والقعود) جمع قاعد أي قاعدون حولها ينظرون الى ما يصلاهم المؤمنون لا يغمضون جفناً ولا يصرفون نظراً حتى كأنهم يريدون أن يستببتوا في أذهانهم أطوار العذاب ووقائعه ليؤدا به شهادة وذلك منتهى القسوة (وما تقموا منهم) أي ما عابوا

الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ .

عليهم ولا كان للمؤمنين ذنب اليهم سوى أنهم آمنوا بالله (العزيز) الذي لا تغلب قوته ولا يفلت أحد من قدرته (الحميد) الذي يحمد على كل حال وكل فعالة حسان حتى لو أصابك وأنت مؤمن به مظاهره النعمة فهو اما تهذيب لك ليريك بالصبر أو ابتلاء لقلبك ليعظم لك فيه الأجر أما تعيين أصحاب الاختود وأنى كانوا ومن هم أولئك المؤمنون وأين كان منزلهم من الارض فقد كثرت فيه الروايات والاشهر أن المؤمنين كانوا نصارى نجران عند ما كان دينهم دين توحيد ليس فيه حدث ولا بدعة وأن الكافرين كانوا أمراء اليمن أو اليهود الذين لا يبعدون عن هؤلاء في حقيقة الوثنية غير أن المؤمن لا يحتاج في الاعتبار واشعار الموعظة قلبه الى أن يعرف القوم والجهة وخاصة الدين الذين كان عليه أولئك أو هؤلاء حتى يطير وراء القصص المشحونة بالمبالغات والاساطير المحشوة بالخرافات وانما الذي عليه هو أن يعرف من القصة ما ذكرناه أولاً ولوعلم الله خيراً في أكثر من ذلك لتفضل علينا به وقال (الذي له ملك السموات والارض) ليدل على أنه لا مفر لأولئك الظالمين من سلطانه وقوله (والله على كل شيء شهيد) ليقرر أنه عليم بكل ما يكون من خلقه فلا تخفى عليه خافية من أفعالهم وهو مجازيهم عليها (فتنوا المؤمنين) أى بلوهم بالأذى وامتحنوهم بالتعذيب ليردوهم عن دينهم (ولهم عذاب الحريق) معطوف على قوله فلهم عذاب جهنم عطف التفسير والتوضيح مع التأكيذ وزيادة التهويل كما تقول لمن قرف ذنباً ستلقى ما يستحقه جرمك وستلقى حبساً في السجن وغلا بالحديد فالعذاب الذي أعد لهم في جهنم هو عذاب الحريق والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يكفوا عن ايذائهم وثبتوا على كفرهم وعنادهم حتى أخذهم الموت وأوعدهم الله أن يعذبهم في جهنم بالحريق هم الضالون من كل قوم الذين يؤذون أهل الحق والدعاة اليه من كل أمة حرصاً على ما ألفوا من الباطل

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ
يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالِمُ السَّاتِ
يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ

وتشيعاً للذي وجدوا عليه أنفسهم وآباءهم الأقربين على غير بصيرة ولا استشارة
للعقل الصحيح . البطش الأخذ بالعنف وقوله ان بطش ربك الخ تعظيم لأمر الله
جل ذكره بما فيه وعيد لأعدائه وتعزية لأوليائه فذكر شدة بطشه ليرهب
قريشاً ومن معها ويعزى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وبرهن على سعة
القدرة بقوله انه هو الذي بدأ الخلق وهو الذي يعيده وهو في كل يوم يبدى خلقاً من
نبات وحيوان وغيرهما ثم اذا هلك أعاد الله خلقه مرة أخرى ثم هو يعيد الناس
في اليوم الآخر على النحو الذي يعلمه ثم هو الغفور لمن يرجع اليه بالتوبة وهو
الودود لمن خلصت نفسه له بالمحبة وذو العرش أي صاحب العظمة والسلطان
والمجيد السامي الرفيع وأصل المجد في كلام العرب الشرف الواسع (فعال) خبر
لمبتدأ محذوف وهو من صيغ المبالغة أي أنه كثير الفعل لما يريد فلا يريد شيئاً
الا فعله طبق ارادته فاذا أراد اهلاك الجاحدين الماحكين ونصر أهل الحق
الصادقين لم يعجزه ذلك وأين هؤلاء ممن سبقهم ممن كانوا أضل منهم وأشد قوة
(هل أتاك حديث الجنود) أي هل بلغك قصص أولئك الجنود وأولى البأس من
الاشداء الاقوياء مثل فرعون وقومه وثمود وأبطلها فقد كانوا أشد بأساً وأعظم
قوة من قومك ومع ذلك فقد أخذهم الله بذنوبهم وهكذا كل من تعلق بالباطل سقط
به الباطل في الدمار وثمود قبيلة عظيمة من بائدة العرب لا يعرف من أخبارها على
الحقيقة الا ما قص الله علينا منها وقد أرسل الله اليها نبيه صالحاً فكفرت به
واستمرت في تمردها على الحق والعدل حتى أهلكها الله بظلمها فقوله هل أتاك
حديث الجنود استئناف قول في ذكر عبر ماضية لو نظر فيها العاقل لاهتدى الى
سنن الله في خلقه فهل نظر منكرو أمره عليه الصلاة والسلام في سير من قبلهم

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ
قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

هو التفتوا ببصائرهم الى حال من تقدمهم ثم أقبلوا على ما يذكركم به فان وجدوا خيراً قبلوه وان وجدوا شراً نبذوه . لا . لم يكن منهم شيء من ذلك بل انحصر أمر أولئك الذين كفروا في التكذيب أي أنهم غرقوا في شهوة التكذيب فغمرهم التكذيب والولوع به حتى لم يدع لعقلهم مجالاً لنظر أو متسعاً لتدبر ولا يزالون في تلك الغمرة حتى يؤخذوا على غرة (والله من ورائهم محيط) تشيل لحالهم مع القهر الالهي وأنهم في قبضة العزة لا يفلتونها ولا يفوتون الله ولا يعجزونه كما لا يفوت الشيء ما يحيط به (بل هو قرآن مجيد) أي شريف رفعه على غيره علو أسلوبه وخلوص ما فيه للحق الذي لا يشوبه باطل واتيانه بالجملة مصحوبة بحرف الاضراب يشير الى ما أشعر به استغراقهم في التكذيب من التماسهم العذر في عدم الايمان به من أنه أساطير الاولين وان ما جاء به بدعة في الدين لم يعرفها آباؤهم السابقون فدفع ذلك بقوله بل هو الخ واللوح المحفوظ شيء أخبر الله به وأنه أودعه كتابه ولم يعرفنا حقيقته فعلينا أن نؤمن بأنه شيء موجود وأن الله قد حفظ فيه كتابه ايماناً بالغيب وأما دعوى أنه جرم مخصوص في سماء معينة ووصفه بما جاء في روايات مختلفة فهو مما لم يثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بالتواتر فلا ينبغي أن يدخل في عقائد أهل اليقين من المؤمنين وما أجدرنا لو أردنا التأويل بأن نأخذ بما قيل من أن اللوح المحفوظ هو لوح الوجود الحق ومعاني القرآن وقضاياه الشريفة لما كانت لا يأتياها الباطل ولا يدانيها الخطأ كانت ثابتة في لوح الواقع المحفوظ الذي لاحق الا ما وافقه ولا باطل الا ما خالفه ولا باق الا ما رسم خيه ولا ضائع الا ما لم ينطبق عليه

سورة الطارق كيتة وهي سبع عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النِّجْمُ الثَّاقِبُ
إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَنَاءَعْلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ

(والسما والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب) يقسم سبحانه بالسما وقد قانا أنها كل ما علانا فهو قسم بالعالم العلوى وما فيه ثم خصص بعض ما فى ذلك العالم السماوى وأقسم بالطارق والطارق عندهم كل ما أتاك ليلا ولما كان اللفظ عاما والمقسم به كائن معين وشىء خاص مما يصدق عليه الطارق أراد أن يبين ما قصد منه بما يدل على تفخيم أمره وتعظيم شأنه فقال (وما أدراك ما الطارق) وهو استفهام يقصد به فى عرف خطابهم تعظيم المستفهم عنه كأنه فى نخامة شأنه مما لا يمكن احاطة الادراك به فيقال وما الذى يدريك ما هو كذا والنجم الثاقب جنس النجم الذى يثقب ضوءه الظلماء كأن الظلام جلد أسود والنجم يثقبه وانما عظم الله أمره لما فيه من الهداية الحسية والمعنوية والشؤون الأخرى التى يدلمها الله ويعلمها الراسخون فى علوم أسراره فى خليقته وانما سعى النجم الثاقب بالطارق لأنه لا يظهر الا ليلا وضوء الشمس فى النهار يخفيه (ان كل نفس لما عليها حافظ) قرئ لما بالتشديد ولما بالتخفيف والمشددة بمعنى الا وان معها تكون نافية والمخففة مركبة من اللام وما الزائدة فى الاعراب وان كانت لمعنى التأكيد وتكون ان مخففة من ان وعلى كلتا القراءتين فالمعنى أن كل نفس عليها حافظ ورقيب يراقبها فى جميع أطوار وجودها حتى تنتهى الى أجلها وذلك الحافظ الرقيب هو الله وهذا هو المقسم عليه فالله جل شأنه يقسم لنا أن كل نفس من الاتفس عليها رقيب وليس فى النفوس نفس أهملت من رعاية ذلك الرقيب المدبر لشؤونها فاذا ارتاب مرتاب فى ذلك (فلينظر الانسان مم خلق الخ) فقلوه فلينظر الانسان بمنزلة الدليل على الدعوى المقسم عليها زياده فى التأكيد ووجه ذلك أن الماء الدافق

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافٍيْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

من المائع الذي لا تصوير فيه ولا تقدير للآلات التي يظهر فيها عمل الحياة كالأعضاء ونحوها ثم أن هذا السائل ينشأ خلقاً كاملاً كالإنسان مملوءاً بالحياة والعقل والادراك قادراً على القيام بخلافته في الأرض فهذا التصوير والتقدير وإنشاء الأعضاء والآلات البدنية وإبداع كل عضو من القوة ما به يتمكن من تأدية عمله في البدن ثم منح قوة الادراك والعقل كل هذا لا يمكن أن يكون بدون حافظ يراقب ذلك كله ويدبره وهو الله حل شأنه ويجوز أن يكون قوله فلينظر الإنسان مم خلق من قبيل التفريع على ما ثبت في القضية الأولى كأنه يقول فإذا عرفت أن كل نفس عليها رقيب فمن الواجب على الإنسان أن لا يهمل نفسه وأن يتفكر في خلقه وكيف كان ابتداء نشوئه ليصل بذلك إلى أن الذي أنشأه أول مرة قادر على أن يعيده فيأخذ نفسه بصالح الأعمال والاخلاق ويعدل بها عن سبل الشر فإن عين الرقيب لا تغفل عنها في حال من الأحوال والصلب هو كل عظم من الظهر فيه فقار ويعبر عنه في كلام العامة بسلسلة الظهر وقد يطلق بمعنى الظهر نفسه إطلاقاً لاسم الجزء على الكل والترائب موضع القلادة من الصدر وكنى بالصلب عن الرجل وبالترائب عن المرأة أي أن ذلك الماء الدافق إنما يكون مادة لخلق الإنسان إذا خرج من بين الرجل والمرأة ووقع في المحل الذي جرت عادة الله أن يخلقه فيه وهو رحم المرأة فقوله (يخرج من بين الصلب والترائب) وصف لا بد من ذكره لبيان أن الإنسان إنما خلق من الماء الدافق المستوفي شرائط صحة الخلق منه .

بعد ما لفت الإنسان ووجه نظره إلى بدء نشأته ليعلم أنه في أطوار خلقته ومدة بقائه في قبضة مدبر حفيظ عليه ساقه إلى نتيجة أخرى لذلك النظر يسهل الوصول إليها بعد أحكامه وهي أن الذي قدر على خلقه من الماء الدافق الذي لا صورة فيه ولا تقدير ولا مثال فيه للشخص المخلوق قادر على أن يرجع هذا الشخص بعد موته بل هذا أسهل وأيسر لسبق مثال الشخص وتقدم صورته في الخلق الأول فقال سبحانه

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ
وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

(انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر) فهذه الآية استئناف كلام لبيان نتيجة من نتائج النظر السابق أى اعلم بعد ما أحكمت نظرك أن الله قادر على ارجاعك واعادتك الى الحياة فى ذلك اليوم يوم القيامة وهو اليوم الذى تبلى فيه السرائر وتتصفح الضمائر ويظهر الطيب والخبيث فلا يبقى فى سريرة سر بل تنقلب كل خفية الى الجهر فلا يكون جدال ولا حجاج ولا يستطيع المسىء أن يقول قد كنت محسناً ولا يبقى لذوى الاعمال الا انتظار الجزاء على ما قدموا فأما حلول عقاب واما مصير الى حسن ثواب ولا تكون لأحد قوة على الافلات مما قدر له جزاء لعمله ان كان مسيئاً ولا ناصر ينصره فيجعله مما حتم عليه أن يقع فيه وهذا هو معنى ترتيب قوله (فما له من قوة ولا ناصر) على قوله يوم تبلى السرائر .

بعد أن أكد سبحانه بالقسم الاول أن على النفس رقيباً واستدل عليه وذلك اثبات للألوهية وتقرير لاحاطة علم الله وقدرته بالأفئدة فى جميع أطوارها وهو الركن الاول من أركان عقائد الدين وبعد أن بين قدرته على إعادة الانسان بعد موته وهو اثبات لليوم الآخر الذى هو الركن الثانى جاء بنا الى الركن الثالث من أركان عقائد الدين وهو رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فابتدأ الكلام فيه بقسم أيضاً لشدة نزاع الجاحدين فيها حيث قال (والسما ذات الرجع الخ)

ان الله يقسم بالامر له مزية يعرفها المخاطب اعظاماً لتلك المزية لهذا قال والسما ذات الرجع الرجع فى لسان العرب هو الماء وأمتع شئ ينتظره المخاطبون من السماء هو الماء ماء المطر ومن فسر الرجع بالمطر لم يبعد عن المعنى والصدع النبات لأنه يصدع الارض أى يشقها وأفضل ما تميل اليه النفس من الارض نباتها . أقسم بالسماء التى تفيض عليكم بمائها والارض التى تقيم معاشكم

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ ذُرِّيَّةً

بثباتها ان هذا القول الذى جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم لقول فصل أى حق واضح لا مجال للريب فيه فلا تشتبك فيه الظنون ولا تتلاحم الأوهام ولا يعود اليه نقض وهو لذلك جد الجدد فلا يكون هزلاً

بعد أن بين الأركان الثلاثة لعقائد الدين وهى الألوهية والمعاد والرسالة أخذ يذكرنا بحال الجاحدين للحق المحاررين له بقوله (إنهم يكيدون كيداً) الكيد المكر فاذا اسند الى الله للمشاكاة كما فى هذه الآية أريد منه لازمه وهو الوصول بالعامل الى عاقبة عمله من حيث لا يشعر بها وقد يكون المكر والكيد ايقاع المكروه على غرة وأخذ المكور به من حيث لا يعلم كيف اخذ فيكون استعماله فى جانب الحق على الحقيقة لأن الله يمهل الحائدين عن أمره الصادقين عن سبيله ثم يأخذهم وهم نائمون على فراش الأمن وهذا هو ما يعبر عنه فى اللغة بالمكر وان كان فى جانب المخلوق يحتاج الى حيلة لأنه لا قوة له على مثل هذا الاحيلة وفى جانب الخالق يتبرأ من الحيلة لأنه جل شأنه له الحول كله والقوة جميعها يقول والله أعلم ان الذين يحرصون على ما كانوا عليه ولا يستمعون قولك فيما تدعوهم اليه ويزينون للناس مشايقتهم على أهوائهم ويموهون الأباطيل ليخدعوا بها عقولهم أولئك قوم ما كرون خادعون لا يريدون بك ولا بمن ينخدع لهم الا السوء غير أنى قد قضيت بأن لا مفر لهم من عاقبة أمرهم ولا محيد لهم عما تؤدي اليه سيئات أعمالهم فيصيبهم العقاب من حيث لا يشعرون فلا يحزنك ما ترى منهم ولا تستبطئ حلول النكال بهم بل مهلم أى لا تستعجل عقابهم وأمهلم بمعنى مهلم فهو بدل منه لاتأ كيد أو تكرير بلفظ آخر لاتأ كيد كذلك رويداً أى قليلاً وفى ذلك وعيد شديد لهم بأن ما يصيبهم قريب سواء كان فى الحياة الدنيا أو فيما بعد الموت ثم فيه الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم بل لكل داع الى الحق الذى جاء به أنه سيبلى من النجاح ما يستحقه عمله وان المناوئين له هم الخاسرون

سورة الأعلى بكيت وهي تسع عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى
 وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى

(سبح اسم ربك الأعلى) اسم الله في مثل هذه الآية هو ما يعرف به والله انما يعرف لنا بصفاته فلا تعرفه أذهانتنا الا بأنه العالم القادر الحكيم الى آخر ما دلنا عليه النظر في خلقه وهدانا اليه الوجدان السليم في وصفه وهذا هو الاسم الذي يوصف بأنه ذو الجلال والاكرام في قراءة من قرأ في سورة الرحمن (تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام) والاسم بهذا المعنى «ما يعرف به المسمى» هو الوجه في قوله تعالى «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام» فان الوجه يعرف به صاحبه بل لا يكاد يعرف صاحب الوجه الا بوجهه والاسم بهذا المعنى هو المذكور في قوله تعالى «وعلم آدم الأسماء كلها» أي رسوم الاشياء وما تعرف الاشياء به فاسم الله هو ما يمكن لأذهانتنا أن تتوجه اليه به والله يأمرنا بتسبيح هذا الاسم أي تنزيهه عن أن يكون فيه ما لا يليق به من شبه المخلوقات أو ظهوره في واحد منها بعينه أو اتخاذه شريكاً أو ولداً أو ما ينحو هذا النحو فلا توجه عقولنا اليه الا بأنه خالق كل شيء المحيط علمه بدقائق الموجودات كما قال (الذي خلق فسوى) فعلينا أن نعرفه بأنه خلق الكائنات وأوجدها وسواها أي وضع خلقها على نظام كامل لا تفاوت فيه ولا اضطراب كما تراه فيما يظهر لك من خلق السموات والارض وأنه الذي قدر فهدى أي قدر لكل حي ما يصلحه مدة بقائه وهداه اليه وعرفه وجه الانتفاع بما فيه منفعة له ووجه الهرب مما يخشى غائلته وأنه الذي أخرج المرعى أي أنبت النبات جميعه وما من نبت ينبت الا وهو يصلح أن يكون مرعى لحيوان ما من الاجناس الحية ثم بعد ان أنبت النبات جعله غناء أحوى والغناء هو الهشيم

أو الهالك البالي والاحوى الذى يميل لونه الى السواد . ذكر بعد الخلق التسوية
وبعد تقدير المصالح وتحديد هدايتها والتسوية والهداية كالان للخلق والتقدير
وأُتبع اخراج المرعى بجعله غشاء أحوى وجعله غشاء أما هو افناؤه واماتته وازالة
الحياة عنه وكان يلوح للذهن أن يعقب اخراج النبات بذكر كمال من كمالات
وجوده كالنضرة والخضرة والترعرع وما أشبه ذلك جاء الاسلوب على هذا الوجه
لان الخلق الاول عام فى الاجسام الفانية وفى العوالم الباقية كعوالم ماوراء هذه
الخليقة الدنيا فكله من خلقه وكاه قد سواه ووضع على أكل نظام فى الدنيا
وفى ورائها والتقدير لمصالح الأحياء عام شامل لما للانسان بل ولما لغيره من
عالم الملك ونحوه فلتلك العوالم الروحية حياة وحياتها شؤون مقدرة قدرها
مبدعها وهداية الانسان إنما هى لروحه الباقية التى لا تقنى وكذلك هداية
الارواح العالية من سكان تلك العوالم التى لا نعرف منها الا ما هداها اليه الوحي
وقد لا مما أرشدنا اليه العقل هداية باق الى شؤون باقية الى أن يشاء الله فحق
أن يتبع الخلق بالتسوية التى لا تفارقه ولا نهاية لها وتقدير المصالح لكل حى
بالهداية التى منها مالا نهاية له كهداية الانسان وما يشبهه أما النبات فأنما يعقب
نموه وبلوغه الغاية منه اليبس والجفاف وصيرورته هشيما بالياً وهو فى هذه الحالة
لا يخلو من المنفعة فانه قد يكون طعاما لكثير من انواع الحيوان وهو هشيم
متغير اللون فكانه قال الذى أحكم كل شىء صنعه ما يبقى وما يفنى

فنحن مأمورون أن نعرف الله جل شأنه بأنه القادر العالم الحكيم الذى شهدت
بصفاته هذه آثاره فى خلقه التى ذكرها فى وصف نفسه فى قوله الذى خلق
فسوى الخ وأن لا ندخل فى هذه الصفات معنى مما لا يليق به كما أدخل الملحدون
الذين اتخذوا من دونه شركاء له أو عرفوه بما يشبهه به خلقه وانما توجه الينا
الامر بتسبيح الاسم دون تسبيح الذات ليرشدنا الى أن مبالغ جهدنا ومنتهى ما اتصل
اليه عقولنا أن نعرف الصفات بما يدل عليها أما الذات فهى أعلى وأرفع من أن
تتوجه عقولنا اليها الا بما نلاحظ من هذه الصفات التى تقوم عليها الدلائل وترشد
اليها الآيات لهذا أمرنا بتسبيح اسمه تكليفا لنا بما يسعه طوقنا والله أعلم
بعد ان أمر الله نبيه بتسبيح اسمه وعلم أمته بالمأمورة بأمر الله له كيف يمكنها أن
تعرف الاسم الذى ته بحه على نحو ما ذكرنا وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه

سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى

سيقرئه من كتابه ما فيه تنزيه الله وتبيين ما أوجب أن يعرف من صفاته وما فيه تشريع لأحكامه ووعد به بأن ما يقرئه إياه لا ينساه فقال (سنقرئك فلا تنسى) أى سنزل عليك كتاباً تقرأه ولا تنسى منه شيئاً بعد نزوله عليك ولما كان الوعد على وجه التأييد واللزوم ربما يوهم أن قدرة الله لا تسع تغييره وأن ذلك خارج عن إرادته جل شأنه جاء بالاستثناء في قوله (إلا ما شاء الله) فانه إذا أراد أن ينسيك شيئاً لم يعجزه ذلك فالقصد هو الى نفي النسيان رأساً وقالوا ان ذلك كما يقول الرجل لصاحبه « أنت سيمى فيما أملك إلا ما شاء الله » لا يقصد استثناء شيء وهو من استعمال القلة في معنى النفي وعلى ذلك جاء الاستثناء في قوله تعالى في سورة هود « وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها مادامت السموات والارض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » أى غير مقطوع بالاستثناء فى مثل هذا للتنبيه على أن ذلك التأييد والتخليد بكرم من الله وسعة جوده لا بتحتيم عليه وإيجاب وأنه لو أراد أن يسلب ما وهب لم يمنعه من ذلك مانع وما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم نسي شيئاً كان يذكره فذلك ان صح فهو فى غير ما أنزل الله عليه من الكتاب والاحكام التى أمر بتبليغها وكل ما يقال غير ذلك فهو من مدخلات الملحدين التى جازت على عقول المغفلين فلو ثوابها ما طهره الله فلا يليق بمن يعرف قدر صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ويؤمن بكتاب الله أن يتعلق بشيء من ذلك وقوله (انه يعلم الجهر وما يخفى) تأكيد للوعد مع الاستثناء أى ان الذى وعدك بانه سيقرئك وأنه سيحفظك ما تقرأ فلا تنساه عالم بالجهر والسر فلا يفوته شيء مما يكون فى نفسك وهو مالك قلبك وعقلك وخافى سرك وفى قدرته أن يحفظ عليك ما وهبك وان كان ذلك من خفيات روحك ولو شاء لسلبه ولن تستطيع دفعه لانك لا تستطيع أن تخفى عنه شيئاً

ولما كان فى الوعد بالاقراء الوعد بتشريع الاحكام كما ذكرنا وقد يكون فى الاحكام ما يصعب على المخاطبين احتماله أردف ذلك الوعد بما يزيده حلاوة فى ذوق النفس

وَنَيْسَرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذِكْرُنَ تَفَعَّتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَىٰ
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلِي النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا
وَلَا يَخْيَىٰ

فقال (ونيسرك لليسرى) أى نوفقك للشريعة السمحة التى يسهل على النفوس قبولها ولا يصعب على العقول فهمها
بعد ما وعده بذلك الفضل العظيم أخذ يأمره بتذكير عباده وتنبيههم من غفلاتهم وتوجيههم الى ما هو خير لهم من تنزيه اسم الله تعالى والاستعداد لامتنال أوامره والتزام أحكامه فقال (فذكر ان تفعت الذكرى) وأشار بقوله ان تفعت الذكرى الى ما عليه حال أهل الباطل القائمين على ما ورثوا عن آبائهم والى جمودهم وصلابة جهلهم وان الذكرى ربما لا تنجح فيهم قالوا « وذلك كما تقول للواعظ عظم المكاسين ان سمعوا منك » وليس الشرط قيذاً فى الأمر فقد أجمع أهل الدين سلفهم وخلفهم على أن الامر بالتذكير عام تفعت الذكرى أم لم تنفع وعمله صلى الله عليه وسلم شاهد على ذلك ولذلك أردف هذا الأمر بقوله (سيدكر من يخشى) فالذكرى نافعة حتماً فى فريق من الناس وهو الذى يخشى الله ويخشى طاعة الجحود والعناد مع ظهور الدليل ووضوح وجه الحق وانما يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها الاشقى الذى غلبه شقاؤه وحق عليه الخذلان باعراضه عن النور الساطع والبرهان القاطع وهذا الفريق الذى لا يخلو منه زمن سيلقى من الله جزاءه كما قال (الذى يصلى النار الكبرى) وصف النار بالكبرى لأنها نار تلك الدار الآخرة وهى أشد ايلاماً لمن يعذبون بها من هذه النار التى نعرفها فتلك أكبر من هذه ثم ان من شقى ولقى عذابه بتلك النار يخلد فيها لا ينقطع عذابه عند غاية ولا يجد لآلامه نهاية فهو لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة فيسعد فنى الحياة لا يناقض نفى الموت لأن الحياة المنفية هى الحياة التى يرغب فيها ويتمنى صاحبها أن تدوم وحياة المعذب بتلك النار الكبرى ممقوتة عند صاحبها يتمنى لو فقدوها فى كل لحظة تمر عليه فكانها ليست بحياة. اياك أن تنخدع بما يقوله أولئك الذين يلبسون لباس العلماء ويزعمون مزاعم

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى

السفهاء من أنه لا يجب عليهم التذكير ولا النصح العام لعامة المسلمين لأن التذكير لا ينفع والنصح لا ينجع ويحتجون بقوله تعالى قد ذكر ان تفت الذكري فقيده الأمر بالنفع فان ذلك منهم ضلال وتضليل لأن الشرط انما ذكر لما بيناه ولو صح قولهم لما وجب التذكير في وقت من الأوقات لأنه لا يخلو زمان من معاندين ولا يسلم قائل من جاحدين وقد يعرف بعضهم انه انما ينطق عن هوى ولكنه يدافع عن جهله ويحتج لكسله وجبنه ويجب أن يزين نفسه في أعين الناس وان اوقعها في سخط الله . بعد أن وصل وعيد الاشقياء بذكرهم عاد الى وعد أهل الخشية بالفلاح فقال (قد أفلح من تزكى) وتزكى تطهر من دنس الرذائل ورأسها جحود الحق وقسوة القلب والفلاح الفوز بالسعادة في الدارين وانما يناله من طهرت نفسه وزكاه سره وصفا قلبه (وذكرا اسم ربه فصلي) أى لاحظ بسره ما يعرف من ربه بأن يحضر في قلبه صفاته العلية فخشع فصلى ههنا بمعنى خشع ولجأ الى الله فهو كقوله تعالى « انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وقد يكون مع الخشوع صلاة من الصلوات المكتوبة أو جميعها وانما عبر عن الخشوع بالصلاة لانه لبها والمقصود منها وهي بدون شبح بلا روح

يقول السامعون لهذا الوعد الكريم ممن قست قلوبهم ولم يأخذوا من العبادات الا بصورها وظنوا أن ذلك غاية ما يطالب الله به عباده نحن المتطهرون ونحن الذاكرون ونحن المصلون فنحن المفلحون فيرد الله قولهم وينفي زعمهم باثبات أنهم كاذبون وفي زعمهم واهمون ويحتج عليهم بقوله (بل تؤثرون الحياة الدنيا) ولو صح قولكم لا ترمي الآخرة وهي خير وأبقى وايتار الحياة الدنيا تقديم ملاذها والاشتغال بها والاتفاق فيها مع الانصراف عما يعد للسعادة في الدار الآخرة أراد الله أن يؤيد الحق الذي يوحيه الى نبيه باثبات أنه هو بعينه الحق الذي ذكر في صحف إبراهيم وموسى قدين الله واحدا وأمره واحدا ووعدده ووعدده واحدا

نورة الغاشية ملكة وهي ست وعشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَجْوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ
 تَصْلِي نَارًا حَامِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ

وانما تختلف صورته وتعدد مظاهره فاذا كان المخاطبون قد آمنوا بإبراهيم أو موسى فعليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه لم يأت الا بما جاء في صحفهم وانما هو مذكور أو محي لما مات من شرعهم . والاشارة في هذا الى ما تضمنه قوله قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلي

الغاشية هي الداهية التي تغشى الناس بشدائدها وتغمرهم أهوالها والمراد منها هنا يوم القيامة أى هل سمعت قصة يوم القيامة وما يقع فيه وهو استفهام لتعظيم الامر مع تقريره (وجوه يومئذ خاشعة) أى يظهر عليها الذل والخزي البازل بأصحابها وهكذا يقال فيما بعد أو عبر بالوجوه عن الأشخاص فالذل لهم أى أناس يوم تغشى الغاشية أذلاء (عاملة ناصبة) وقع منها عمل في الدنيا وأصابها فيه نصب أى تعب ولم تستفد من عملها سوى نصبها فأثر الخيبة وحبوط العمل ظاهر عليها ولا حاجة للقول بأنها عاملة ناصبة في ذلك اليوم نفسه فان عاملة ناصبة بمنزلة قوله حابطة أعمالها أو جعلت أعمالها هباء منثوراً وهذا هو الذى يقع يومئذ وانما يجب اختيار هذا المعنى لاتفاقه مع بقية الآيات في غير هذه السورة ولأن هذه الآية تقابل قوله في أهل الجنة لسعيها راضية وذلك السعى هو الذى كان في الدنيا (تصلى ناراً حامية) صلى النار قاسى حرها وهذه الوجوه تعذب بتلك النار لأن أعمالها في الدنيا كانت خاسرة غلب عليها الشر وجانبها أو قل فيها الخير وتلك النار الحامية الحارة لا تعرف كنهها ولا كيفية ايقادها والكننا تؤمن بها وبأن عمال السوء وحلفاء الباطل يصلونها (العين) ينبوع الماء (والآنية) الشديدة الحرارة من آنى الماء يأتى اذا سخن وبلغ

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسَمِّنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ وَجُوعُهُ يَوْمَئِذٍ

في الحرارة غايتها فاذا عطش أهل النار عطشهم الخاص بهم في تلك الدار وطلبوا ما يطفى لهب ظمئهم جيء لهم بماء من ينبوع بلغ ماؤه من الحرارة غايتها فهو لا يطفى لهباً ولا ينقع غلة فاذا خوت بطونهم وأحسوا من الجوع ما يدفعهم الى طلب الطعام ف (ليس لهم طعام الا من ضريع) قال القراء الضريع هو نبات يقال له الشبرق وأهل الحجاز يسمونه الضريع اذا يبس قالوا وهو مرعى سوء لا تعقد عليه السائمة شحماً ولا لحماً وان لم تقارقه الى غيره ساءت حالها والضريع أيضاً القشر الذي على العظم تحت اللحم وقيل هو جلد على الضلع وعلى كل حال فهو طعام رديء (لا يسمن ولا يغني من جوع) أي اذا طلب أهل النار الطعام ليدفعوا به ما يصيبهم من ألم الجوع الذي يلازم عالمهم الأخرى وحياتهم في تلك الدار الباقية قدم اليهم من الطعام ما لا يدفع جوعاً ولا يفيد سمناً أي ما ليس له أثر من آثار الطعام وسمى الله ذلك الطعام بالضريع تشبيهاً له به والا فذلك العالم عالم الآخرة ليس فيه نموأبدان ولا تحلل مواد على نحو ما يكون للأحياء في هذه الحياة الدنيا بل ذلك عالم خلود وبقاء والذائد فيه لذائد سعادة والآلام فيه آلام شقاء فكل ما يقع في ذلك العالم فأنما بينه وبين ما يقع في عالمنا وجوه مشابهة لا وحدة مجانسة وقد جاء في الكتاب الكريم في الحاقة « ولا طعام من غسلين » والغسلين ما شأنه أن يغسل عن الأبدان كالقيح والصدید ونحوهما وفي سورة الواقعة « ثم أنكم أيها الضالون المكذبون لا تكون من شجر من زقوم » الى آخر الآيات وفي الدخان « ان شجرة الزقوم طعام الأثيم » وفي الصفات « أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم ان جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعمها كأنه رؤوس الشياطين فانهم لا تكون منها فالتون منها البطون » فهذا كله يدل على أن طعام أهل النار شيء يوافق النشأة الآخرة وقد عبر الله عنه بالعبارات المختلفة وكلها مما يصور في أذهاننا بشاعته وخبثه لتنفّر منه نفوسنا وتطلب كل وسيلة للفرار منه فتبعد بذلك عن العقائد الفاسدة والأعمال الخاسرة . ولما وفي المكذبين حقهم

نَاعِمَةٌ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَالِيَةٍ لَّا تَبْغِي فِيهَا لَأَغْيَةً فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ

من الوصف أقبل على أهل الاخلاص والصدق يقر أعينهم بما سيلقون ذلك اليوم من فضله (ناعمة) ذات بهجة وحسن كما قال « تعرف في وجوههم نضرة النعيم » ولا تكون كذلك الا اذا كانت متعمدة فرحة بما لاقت من جزاء سعيها في الدنيا فهي لسعيها راضية على ضد ما عليه تلك العاملة الناصبة والجنة هي دار النعيم في الآخرة وسميت بهذا الاسم من الاجتنان وهو الستر لكثاف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها ووصفها بالعلو لأن خير الأماكن ما كان رفيعاً أو هي عالية رفيعة في أوصافها ومزاياها كما سيذكر ذلك في قوله (لا تسمع فيها لأغية) أى لا تسمع تلك الوجوه أى أولئك المخلصون الذين عبر عنهم بالوجوه أو لا تسمع أنت ايها المخاطب في تلك الجنة لغواً أى كلاماً لا يعتد به ولا شتماً ولا سباً ولا فحشاً ولا باطلاً كل ذلك مما يصح أن يطلق عليه اسم اللغو لأنه قول لا فائدة فيه وانما عجل بهذا الوصف الشريف عقب ذكر الجنة قبل ذكر بقية أنواع النعيم لدفع ما يسبق الى الاذهان عند ذكر الجنة ونعيمها من أحوال أهل الترف والمولعين بالشهوات من تمضية الاوقات في اللهو والقول اللغو واطلاق الألسن عن قيد الادب فيجعلون من متمات النعيم قذائف الهجر والفحش فقد سارع الى تنزيه نعيم أهل الجنة عما هو من لوازم نعيم غيرهم في الدنيا وفي ذلك تنبيه للمؤمنين الى أنه لا يليق بهم أن يكونوا من أهل اللغو مما فاض عليهم النعيم واتسعت لهم النعمة بل ذلك مما ينزهون عنه حتى اذا رفعت عنهم التكليف ووصلوا الى فضاء الرحمة الذى لا سخط فيه ولا تقمة فنعيمهم ينبئ أن يكون نعيم أهل الفضل والجد لا نعيم أهل الجمل والحق فاعتبر بهذه الحكمة ثم انظر كيف قدم من الأوصاف للجنة وضروب نعيمها ما هو روحانى يليق بأرباب النفوس العالية والمقامات الرفيعة فى العرفان وكمال الوجدان نذكر الرضا بالسعى ولذته فوق اللذائد فانه لالذنة نفوق عند العامل لذة سروره بعمله ثم أتبعه بالتنزه عن اللغو وما لا فائدة فيه وهو أسمى ما يطلب الكامل أن يحيا به ثم جاء بعد ذلك بما له شبه بالاذائد الجسمانية المعهودة لنا فى هذه الحياة فقال (فيها عين جارية) أى ينبوع ماء جار والماء الجارى اذا

فِيهَا سِرٌّ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَائِيٌّ مَبْثُوثَةٌ

كان من الينايع يكون في العادة بارداً صافياً لهذا وصف العين بالجارية ثم في منظر الماء الجاري من مسرة النفس ما هو معلوم . والسرر جمع سرير وهو معروف ما يجلس أو ينام عليه وأفضل السرر ما كان مرفوعاً عن الأرض كما هو معروف فكان تلك السرر توضع لأهل النعيم على مقربة من العين الجارية فيجاسون عليها وبجانبيهم (أكواب موضوعة) على جانب العين فإذا أرادوا التمتع بلذيق الشراب تناولوا بها من الماء والأكواب جمع كوب وهو الكوز الذي لا عروة له « ما يعرف في لسان العامة بالكباية » ثم في الجنة غير السرر التي توضع على جوانب العيون (نمارق مصفوفة) والنمارق جمع نمرقة بضم النون وكسرهما وهي الوسادة « المسماة في عرف العامة مسنداً ومخدة » وسواء كانت هذه النمارق مصفوفة فوق الأسرة أو في جوانب المساكن (وزراني مبثوثة) الزراني البسط وقيل البسط التي فيها خمل وروى عن المؤرج أنه قال في هذه الآية « أو زراني النبت إذا اصفر واحمر وفيه خضرة وقد ازرب » فلما رأوا الألوان في البسط والفرش شبهوها بزراني النبت ومبثوثة أي مبسوطة أو مفرقة هنا وهناك كما تراه في بيوت أهل النعمة كل ذلك لتصوير النعمة والرفاهة واللذة والافتيم تلك الدار الآخرة مما لا يشبهه في هذه لدار نعيم . فهل آن لهؤلاء الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ووعدده ووعيده أن يعتبروا بهذا الترتيب الإلهي وأن يقدموا الإحسان في العمل حتى يبلغوا فيه غاية يرضون سعيهم عندها وأن يبدؤوا بتنزيه أقوالهم عن اللغو وأتقنهم عن اللهو بما تلهو به الحيوانات من طعام وشراب ثم بعد أن يلبسوا من الفضائل أفضل حللها يتناولون من نعمة الله ما يرفههم ويطيب عيشهم ويتمتعون بذلك المتاع الحسن . هل آن لهم أن يتدبروا كتابهم وأن يرجعوا إلى سيرة نبيهم فينهضوا إلى طلب ما أعد الله لهم ولا يرتكسوا فيما أركس الله فيه الأمم قبلهم عرفت أن الكلام مسوق من أوله لتقرير أمور الآخرة وما يكون من شأن الناس يوم القيامة وفي المخاطبين منكرون جاحدون أو مقرون غافلون لا ينظرون في

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

عملهم الى ما هم عليه هاجمون فأراد الله اقامة الحجة على أولئك وتنبيه هؤلاء بتوجيه نظرهم الى آثار قدرته فيما بين أيديهم وما يقع تحت بصرهم من الخلق فقال (أفلا ينظرون الى الابل الى الابل الى الابل) وانما خص الابل لأنها أفضل دواب العرب وأعمها تقملاً ولأنها على الحقيقة خلق عجيب فانها على شدتها وعظم قوتها تنقاد للضعيف ولا تمنع الصغير ثم في تركيبها ما أعدها لحمل الاثقال وتقلها الى البلاد الشاحطة ثم هي تبرك لتحمل عن قرب ويسر ثم تنهض بما تحمل مع صبر على السير والعطش والجوع واكتفاءها من المرعى بما لا يكاد يرعاه سائر البهائم وفيها غير ذلك من المزايا التي لا يماثلها فيها حيوان آخر وليس اختصاص الابل لعظم جشها حتى يرد الفيل والفيل وان كان فيه بعض مزايا الابل فهو لا يدر اللبن ولا يؤكل لحمه ولا يسهل قياده سهولة قياد الابل . ورفع السماء امساك ما فوقك من شمس وأقمار ونجوم كل منها في مداره لا يختل سيره ولا يفسد نظامه . ونصب الجبال اقامتها علماء المسائر وملجأ من الجائر وهي في الأغلب زهرة للناظر . وسطح الارض تمهيداً وتوطئتها ليتيسر للناس أن يقيموا عليها ويمشوا في مناكبها وانما حسن ذكر الجمال مع السماء والجبال والارض لان هذه الجملة من المخلوقات هي ما يقع تحت نظر العرب في أوديتهم وبواديهم فحسن أن ينتظمها الذكر كما انتظمها الناظر فلو نظر الجاحدون والغافلون فيما تحت نظرهم من هذه الأشياء وكيف قامت كل على حاله التي هو عليها لعلموا أنها صنعة لا توجد ولا تحفظ الا بوجود لها وحافظ وهو الله جل شأنه وأن القادر على خلق هذه الكائنات وحفظها ووضعها على قواعد الحكمة قادر على أن يرجع الناس الى يوم يوفي فيه كل عامل جزاء عمله وكما أن الله خلق ذلك كله والناس لا يعلمون طريقة خلقه وانما يعرفون منه ما شاهدوه كذلك ينشئ الله ما ينشئ في ذلك اليوم وهم لا يعرفون طريقة انشائه وانما يرون ما يرون فيه كما يرون اليوم ما يرون في هذه المخلوقات فاذا كان الأمر ظاهراً جلياً وما هي الا نظرة

فَذَكَرْنَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ
فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

فنهجم عليهم العبرة (فذكر انما أنت مذكر) ان الفطرة سائقة بنفسها الى الاعتقاد بصانع قادر وهي ميسرة بذاتها الى الاذعان بأنه قادر على انشائها في خلق آخر ترى فيه شقاء أو نعيم وانما قد تتحكم الغفلات وتغلب الأهواء فتحتاج النفوس الى مذكر يردها الى ما كان عساه تنساق اليه غرائرها لهذا سمي الله هذا النوع من الاستدلال تذكيراً وقوله انما أنت مذكر تحديد للأمر الذي بعث الله لأجله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو تذكير الناس بما نسوه من أمر ربهم وليس في سلطانه عليه السلام أن يخلق الاعتقاد فيهم ولا من المفروض عليه أن يقوم رقيباً على قلوبهم كما قال (لست عليهم بمسيطر) وقال وما أنت عليهم بجبار والمسيطر المتسلط قال بعض المولعين بالنسخ والتغيير ان هذه الآية نسخت بآيات الجهاد كأن الجهاد شرع في الاسلام لقهر النفوس على الاعتقاد وخفى على القائل أن القهر لا يحدث ايماناً وأن الاكراه لا أثر له في الدين وأن الجهاد ينقطع وجوبه متى خضع المحارب لأداء الجزية مع بقاءه على دينه ان كان يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً في رأى الاكثر ومن البديهي أنه لا حاجة الى القول بالنسخ فان النبي عليه السلام ليس بمسيطر على قلوب الناس سواء كان محارباً لهم أو مسالماً . وقد يشعر نفي السيطرة بأن الناس جميعاً مختارون وهم سواء فيما هم به مجزيون فخل كل على غاربه يذهب الى حيث شاء من المذاهب ومع ما شاء من الأهواء فقال الله رفعاً لخاطر السوء (الا من تولى الح) أى انك وان كنت داعياً وليس لك سلطان على ماتعقد قلوبهم فالله هو المسيطر عليهم وصاحب السلطان على سرائرهم فمن تولى منهم وأعرض عن الذكرى المسوقة اليه (وكفر) أى جحد الحق المعروض عليه فالله تعالى يعذبه العذاب الاكبر في الآخرة وقد يضم الى عذاب الآخرة عذاب الدنيا فكلمة الا بمعنى لكن وفيها الاستثناء من عموم الاحوال التي افادها نفي السيطرة ثم اكد ذلك الحكم وهو تعذيب الله لمن تولى وكفر بقوله (ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم) أى لا مفر للمعرضين ولا خلاص لهم من الويل الذي

سورة الفجر مكية وهي ثلاثون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

أَوَعِدُوا بِهِ فَاتَّهَمُوا رَاجِعُونَ إِلَيْنَا وَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنَّا فِي عِقَابِهِمْ فَنَحْنُ نَحْاسِبُهُمْ عَلَى مَا كَسَبَتْ قُلُوبُهُمْ وَالْإِيَابُ الرَّجُوعُ كَمَا رَأَيْتَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

كثر خلاف المفسرين والرواة في معنى كل من الفجر وليال عشر الى آخر ما أقسم به وقد يفسر الواحد منهم الفجر بمعنى ثم يأتي في الليالي العشر بما لا يلائمه وغالب ذلك يجري على خلاف ما عودنا الله في نسق كتابه الكريم وقد جرت سنة الكتاب بانه اذا أريد تعيين يوم أو وقت ذكره بعينه كيوم القيامة في لا أقسم بيوم القيامة وكاليوم الموعود في سورة والسماء ذات البروج وكليلة القدر في سورتها فاذا أطلق الزمن ولم يقيد كان المراد ما يعمله معنى الاسم كما سبق في قوله والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس فالفجر ههنا على هذا هو جنس ذلك الوقت المعروف الذي يظهر فيه بياض النهار في جلد الليل الاسود وينبعث الضياء لمطاردة الظلام وهو وقت تنفس الصبح وهو معهود في كل يوم فصيح أن يعرف بالالف واللام والمراد والله أعلم من ليال عشر ليال يتشابه حالها مع حال الفجر وهي ما يكون ضوء القمر فيها مطاردا لظلام الليل الى أن تغلبه الظلمة فكأنه وضع التناسب على شيء من التقابل فضوء الصبح يهزم ظلمة الليل ثم يسطع النهار ولا يزال الضوء الى الليل وضوء الالهة في عشر ليال من أول كل شهر يشق الظلام ثم لا يزال الظلام يغلبه الى أن يغلبه فيسدل على الكون حجبه ولما كانت هذه الليالي العشر غير متعينة في كل شهر ذكرها منكورة وذلك أن ضوء الهلال قد يظهر حتى يغلب أول انظمة في أول ليلة من الشهر وقد يكون ضئيلا يغيب ضوءه في الشفق فلا يعد شيئا فالياماني العشر تبتدىء تارة من أول ليلة وأخرى من الليلة الثانية لذلك نكرها على أنها ليال عشر من كل شهر (والشفع والوتر) أي الزوج والفرد من هذه الليالي أيضا

وَاللَّيْلِ إِذَا يَأْسَرُ هَكَذَا فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حَجَرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِزْقَر

فهو يقسم بها على الجملة ثم يقسم بما حوته من زوج وفرد . ثم بعد أن أقسم بضروب من أوقات الضياء أقسم بالليل مراداً منه الظلمة وكثيراً ما يطلق اسم الليل وتراد ظلمته وسريان الظلمة ودخولها على المبصرات حتى تسترها أمر معروف عند المخاطبين . ولما كان ظلام الليل واختلاط قطعة عظيمة منه بضوء القمر في الليلة الواحدة مقصوداً إلى تفخيم أمره بالقسم خص الليالي التي يظهر فيها ضوء القمر مع تغلب الظلام فيها بعشر فقط والا فقد يكون ظلام في أكثر من عشر من الشهر لكن زمنه قليل لا يليق ذكره بمقام التفخيم . وفي الفجر وتقرئ كربة الليل من جهة وتنبيه العامل إلى استقبال عمله بالنهار من جهة أخرى وفي ليالي القمر واستمالتها لانقاس للسمر وتيسير السير في السفر خصوصاً أيام الحر وهي أغلب أيام الحياة في بلاد العرب ثم في قصر مدة بقاء القمر وانتظار هجوم الظلمة وابتغاء الغنيمة مع الاستعداد للسكون عندما يرخي الظلام ستاره في كل ذلك رغبات للانقاس ورهبات والاهواجس غدوات وروحات وللأمان في ديب ووثبات فهو جدير أن يقسم به كما قال (هل في ذلك قسم لذي حجر) الحجر بكسر الحاء العقل والاستفهام للتقرير وتفخيم أمر المقسم به وليس في هذه السورة قسم بالضوء الخالص كيباض النهار وما يكون في ليالي القمر عند امتلائه بل ذلك سيجيء في قوله « والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها » فليتنبه إلى هذه الدقائق حتى لا يفوت العقل ما فيها من الحقائق وقد وقع هذا القسم في هذه السورة بعد قوله في آخر السورة السابقة ان الينا اياهم ثم ان علينا حسابهم وقبل قوله في هذه السورة (ألم تر كيف فعل ربك بعاد الخ) فكان جوابه مفهوماً لا يحتاج إلى ذكر وفي تركه ارسال لنفس القارئ في تأمل ما مضى وما يتبع ليجد الجواب بينهما فيمكن المعنى منه فضل تمكن والجواب ان ناصية المكذبين ليدي ولئن أمهلتهم فلن أهملهم ولا أخذتهم أخذى الام قبلهم . عاد جيل من العرب العاربة أو البائدة يقول النسابون انه من ولد عوص بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام وسواء صح النسب أم لم يصح فقد كان ذلك الجيل معروفاً باسم عاد ويلقب أيضاً بآرم وبقي

ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ

مشهورا عند العرب بذلك و (ذات العمد) وصف لارم التي هي قبيلة عاد نفسها ومعنى ذات العمد سكان الخيام حلا وارتحالا أو ذات العمد الرفيعة والقوة المنيعة عبر بالعمد عن العلو والشرف والقوة وكانت منازلهم بالرمال والاحقاف الى حضرموت وقد بلغت عاد من الشدة والقوة مبلغاً لم يصل اليه سواها في عهدها ولذلك قال (التي لم يخلق مثلها في البلاد) والاستفهام في ألم تركيب فعل ربك بعاد للتذكير والتقرير وقد بين الله كيف فعل بهم في سور أخرى من القرآن فقد جاء في سورة الحاقة « وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما » والصرصر الباردة والعاتية الشديدة الهبوب لا بركة فيها والحسوم المتتابعات المشائم وقد يروى المفسرون هنا حكايات في تصوير ارم ذات العمد كان يجب أن ينزه عنها كتاب الله فاذا وقع اليك شيء من كتبهم ونظرت في هذا الموضع منها فتخط ببصرك ما تجده في وصف ارم واياك أن تنظر فيه وثمود قبيلة من العرب البائدة كذلك من ولد كافر « وهو المسمى في التوراة جاث » بن ارم بن سام و ارم هو المعروف في التوراة بأرام هكذا يذكر النسابون وسواء صح النسب أم لم يصح فثمود معروفة عند العرب باسمها ومنزلها بالحجر بين الشام والحجاز (الذين جابوا الصخر بالواد) أي قطعوا الصخر ونحتوه كما قال تعالى « وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين » فقد أنعم الله عليهم بالقوة والعقل حتى صنعوا لا تفهم بيوتا من الصخر بذلك الوادي الذي كانوا يقيمون فيه وقد يصح ما قال بعضهم ان معنى جابوا الصخر بالواد أنهم قطعوا الصخر واتخذوا منه واديا يخزنون فيه الماء لمنافعهم ولا يفعل ذلك الا أهل القوة والفهم من الامم (وفرعون) هو حاكم مصر الذي كان في عهد موسى عليه السلام وللمفسرين في الاوتاد اختلاف كبير وأظهر اقوالهم ملاءمة للحقيقة أن الاوتاد المباني العظيمة النابتة وما اجل التعبير عما ترك المصريون من الابنية الباقية بالاوتاد فانها هي الاهرام ومنظرها في عين الرائي منظر الوتد الضخم المغروز في الارض بل ان شكل

الَّذِينَ طَفَّوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ
رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

هيا كلهم العظيمة في أقسامها شكل الاوتاد المقلوبة يبتدىء القسم عريضا وينتهي بأدق
مما ابتدا وهذه هي الاوتاد التي يصح نسبتها الى فرعون على أنها معهودة للمخاطبين
(الذين طفوا في البلاد) صفة للمذكورين جميعا من عاد وما بعدها ومعنى طغيانهم
في البلاد ان كل قوم من هذه الاقوام طفوا في بلادهم والطغيان تجاوز القدر
المعروف في العمل أو غيره وهو هنا سوء استعمال السلطان والقوة والخروج بهما
عن حد القصد والمعدلة والاسراف في هضم الحقوق اغترارا بعظم القدرة . من
أوتى القوة فسخرها لسلطان الشهوة فتناول ما ليس له ومنع الحق أهله فقد عمل
على تبديد نظام الجماعة وتقطيع روابط اللفة بينهم وحمل كل نفس على اتخاذ
الاثرة قاعدة عملها ومصدر سيرها في سعيها فيكثر الفساد اذ لا معنى للفساد
في شيء الا اختلال نظامه وهلاك قوامه ومتى تحكمت الاثرة في أنفس قوم
وغفل كل واحد منهم عن ارتباط وجوده بوجود الآخر عمل بعضهم لاهلاك بعض
وانتهى الامر بهم الى الانحباء من سجل الامم القائمة لهذا قال (فأكثروا فيها
الفساد) بعد ان قال الذين طفوا في البلاد ثم جاء بعد ذكر كثرة الفساد بعاقبتها
التي لا مفر للامم منها فقال (فصب عليهم ربك سوط عذاب) والسوط لفظ شاع
استعماله في الجلد المضفور الذي يضرب به وان كان في الاصل اسما للخاط والمزج
وقد شبه الله ما يصبه عليهم من ضروب العذاب التي ذكرها في كتابه في مواضع
آخر بالسوط لأن السوط يضرب به في العقوبات والله تعالى انما ينزل العذاب بالامم
عقوبة لها على ما يغرط منها وصب السوط ازاله بشدة مع توالي ضرباته بلا
انقطاع . المرصاد المكان الذي يقوم به الرصد وهو القوم الذين يرصدون أي
يرقبون بالخير أو الشر والكلام على التمثيل أي ان ربك القائم بتدبير أمرك رقيب
على عبادك لا يفوته من شؤونهم شيء نعم هو مجازي كل عامل بعمله فلا يغفلته أحد
فلا يظن أهل الطغيان الذين يكثرون في الارض الفساد أن يتفلنوا من الله وعقابه
والجملة تأكيد لجواب القسم المفهوم من سابق الكلام ولاحقه على ما سبق تقديره

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

أو هي تعليل لتعذيب الله من ذكر من الأمم بسبب طغيانهم وفسادهم في أمورهم .
هذا شأن ربك لا يفوته من شؤون عباده تقير ولا قطمير ولا يهمل أمة تعدت
في أعمالها حدود شرائعه القويمة بل يأخذها بذنوبها أخذ العزيز المقتدر كما أن
الراصد القائم على الطريق ليأخذ من يمر به بما يريد من خير أو شر لا ينطرف فيما
رصد له فإذا أردت أن تعرف شأن الإنسان وغفلته وسوء ظنه بربه فهو ما يتلى عليك
وبهذا البيان تعرف موقع النقاء في قوله (فأما الإنسان) الخ كأنه قال هذا شأن
ربك وسيتلى عليك شأن الإنسان عقب ما تلوت من شأن ربك . الابتلاء الاختبار
ويقال بلاء يبلوه وابتلاه يبتليه بالخير والشر ليظهر ماله من شكر وكفر وقوله
(فأكرمه ونعمه) بيان لأثر الابتلاء كما أن قوله فيما بعد فقد ر عليه رزقه أي ضيقه
عليه بيان لأثر الابتلاء في الآية الآتية وبقية الألفاظ مفهومة المعنى . وحاصل
ما ذكر الله من شأن الإنسان في هاتين الآيتين أنه إذا أنعم الله عليه وأوسع له
في الرزق ظن أن الله قد اصطفاه لذلك ورفعته على من سواه وجذبه منازل العقوبة
فيذهب مع هواه فيفعل ما يشتهي ولا يبالي أكان ما يصنع خيراً أم شراً فيطغي
ويفسد في الأرض وقد عبر عن هذا الظن الفاسد والغرور المهلك بقوله (ويقول
ربي أكرم من) أي أن الله أكرم مني بنعمته ومن يكرمه الله لا يؤاخذ به على عمل
يعمله وإذا امتحنه الله بالفقر فضيق عليه الرزق وربما كان ذلك من الله لاعتنا أهانة
له ولا ارادة لاذلاله بل ليحص قلبه بالاخلاص له وليظهر قوة صبره بل لتزهر تلك
القوى الجليلة التي قد تكون كامنة فيه كما تظهر آيات ذلك في كثير من أرباب
العزائم وذوى الأعمال العظام فان الفقر لا يزيدهم إلا شكراً ولا تزداد فؤادهم به
إلا شجداً فإذا امتحن الله الأغلب من البشر بالفقر لم يستعمل صحيح الفكر ولم
يعتصم بالصبر بل ذهب يقول ان ربي قد أهانني ومن أهانه الله وصغرت قيمته
عنده لم تكن لله عناية بعمله فكيف يؤاخذ بما يصدر منه من شر أو يكافئه على

كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

ما يصنع من خير فلا شكره يكافأ باحسان ولا كفره يجازى بعقوبة فينطلق لذلك يكسب عيشه بأية وسيلة عنت له لا يقف عند حد ولا تحجزه شريعة فيلتقى مع الجبارين في سبيل واحدة سبيل الفجور وبخس الحقوق وافساد نظام العامة وانت ترى أن أحوال الناس الى اليوم لا تزال كما ذكر الله في هذه الآية الكريمة فان ارباب السلطة والقوة يظنون أنهم في أمن من عقاب الله ولا يعرفون شيئاً من شرعه يمنعهم عملاً مما تسوق اليه شهواتهم وانما يذكرون الله بالسنتهم ولا يعرفون له سلطاناً على قلوبهم والفقراء الأذلاء قد صغرت نفوسهم عند أنفسهم فهم لا يباليون بما يفعلون واذا ذكروا الله فانما هي حروف وأصوات لا تمتاز في منفعتها عن أصوات بقية المجهات تلك حالة الانسان الذي لم يتمتع الله بعقل سليم ودين صحيح أما الذين أنعم الله عليهم بنعمة العقل والدين فأولئك الذين ترتقى الى مثل حالهم مرتبة الانسان فيفارقون تلك الغرائز الحيوانية الأولى ويعلمون الى المقام الذي لا تذهلهم فيه القوة ولا يشغلهم فيه الفقر عن مراعاة الحدود المعروفة فيما هو حق لهم أو عليهم ومعنى هذه الآية يميل الى قوله تعالى « ان الانسان خلق هلوعاً اذا مسه الشر جزوعاً واذا مسه الخير منوعاً الا المصلين »

تعلم أن المخاطبين بهذه الآية كانوا يزعمون أنهم على شيء من دين ابراهيم أو أنهم كانوا يدعون أن لهم ديناً يأمرهم وينهاهم ويقربهم الى الله زلفى فاذا سمعوا هذا التهديد وذلك الوعيد ورأوا في الخطاب ما ينمى عليهم فساد غرائزهم همت نفوسهم بمداغة ما ينجعهم من ذلك وأخذت توسوس لهم بأن هذا الكلام انما ينطبق على أناس ممن سواهم أما هم فهم لم يزالوا من الشاكرين الذاكرين غير الغافلين فالله يرد عليهم زعمهم ويقم لهم دليلاً واضحاً على كذب ما تحدثهم به أنفسهم ويقول (كلا بل لا تكرمون اليتيم) الخ أى لو كان غنيكم لم يعمه الطغيان وفقيركم لم يطمس بصيرته الهوان وكنتم لا تزالون على الحال التي يرتقى اليها الانسان لشعرت نفوسكم بما عسى يقع فيه اليتيم فعنيتم باكرامه فان الذى يفقد أباه معرض لفساد طبيعته اذا أهملت تربيته ولم يعامل بما فيه اكرامه وما فيه رفع نفسه

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

عن دنيا الأمور وسفاسفها ولو كنتم على ما تحدثكم به أنقسم من الصلاح لو جدتكم الشفقة تحرك قلوبكم الى التعاون على طعام المسكين الذي لا يجد ما يقتات به مع العجز عن تحصيله . والتحاض تفاعل من الحض وهو الحث والترغيب وربما بسطنا القول في حكمة الله جل شأنه في العناية بشأن اليتيم والاكثار في كتابه الكريم من ذكره والحث على اصلاح أمره في محل آخر ان شاء الله واذا لم تكرموا اليتيم ولم يوص بعضكم بعضاً بطعام المسكين فقد كذبت مزاعمكم في أنكم من قوم صالحين وانما ذكر التحاض على الطعام ولم يكتف بالاطعام فيقول ولم تطعموا المسكين ليصرح لك بالبيان الجلي أن أفراد الأمة متكفلون وأنه يجب أن يكون لبعضهم على بعض عطف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع التزام كل لما يأمر به وابتعاده عما ينهى عنه . ثم أن اهمالكم أمر اليتيم وخلق قلوبكم من الرحمة للمسكين لم يكن عن زهد في لذائذ الحياة الدنيا كما هو شأن بعض من يسأم الحياة ولا يكون له إلا التخلص من متاعها فيعكف على شأن نفسه وينخزل من العالم ولا يهتم بشؤونهم بل انكم مع ذلك (تأكلون التراث أكلاً لما) والتراث الميراث والتم الشديد كما ذهب اليه جمهور اللغويين ولا حاجة الى تفسيره بمعنى الجمع ثم ارتكاب التأويل أي أنكم تأكلون المال الذي يتركه من يتوفى منكم وتشتدون في أكله حتى تحرموا صاحب الحق من حقه (وتحبون المال) مطلقاً ميراثاً أو غيره (حباً جما) أي كثيراً ولو كنتم ممن لم يبال بالدنيا وأهلها لتركتم ما يترك الأموات لا يتامهم وفقراء أهلهم ولما شاركتموهم في شيء لا كسب لكم فيه ولا دخل لأعمالكم في تحصيله ولما ازداد حبكم في المال الى الحد الذي أنتم عليه فشرهكم الى المال وقرمكم الى اللذات وانصرف أنقسم الى التمتع بها وشعوركم بمقدار الحاجة الى المال في تقويم شؤونكم ثم قسوة قلوبكم وشلل وجدانكم الى حد لا يألم لحال المسكين ولا ينظر الى ما تجر اليه الاستهانة بشؤون اليتامى من فساد أخلاقهم وتعطيل قواهم وانتشار العدوى منهم الى معاشرهم وما يصيب الأمة من ذلك كل هذا منكم دليل على أن ما تزعمونه من اعتقادكم بالله يأمركم وينهاكم وأن

كَأَلَا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى
يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا وَلَا
يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدًا

لكم ديناً يعظكم زعم باطل واذا غششتم أنفسكم بدعوى أنكم تتذكرون الزواجر
وتراعون الأوامر مع بقائكم على ما وصف من حالكم فأنما ذلك منكم مقال
لا تصدقه فعال .

(الدك) الهدم وكسر الحائط والجبل ودكاً دكاً أى دكاً متتابعاً وصفاً صفاً أى
صفوفاً متعددة (وجيئ يومئذ بجهنم) هو كقوله تعالى «وبرزت الجحيم لمن يرى»
أى كشفت جهنم للناظرين بعد أن كانت غائبة عنهم فكأنها كانت بعيدة وجاءت
إليهم أما اسناد المجيء الى الله فى قوله وجاء ربك والملك ففيه رأى السلف رضى
الله عنهم وهو أن ذلك مجيئ يؤمن به ولا نطلب معناه ولكنه يمثل لنا الهيبة
والعظمة وظهور السلطان الالهى فى ذلك اليوم وهو الافضل وفيه مذهب
الخلف وهو أنه على تقدير وجاء أمر ربك أو أنه من قبيل التمثيل لتجلى السطوة
الالهية على القلوب كما تتجلى أبهة الملك للأعين اذا جاء فى جيوشه ومواكبه والله
المثل الاعلى والتذكر استحضار ما كان منسياً والذكرى تطلق ويراد منها العظة
والعبرة قال الله تعالى «ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد»
ولا يلزم من حضور ما كان منسياً أن تحصل العبرة فان العبرة انما تكون حيث
ينفع الاعتبار فلذلك قال (يومئذ يتذكر الانسان) أى عند ذلك تذهب الغفلة
ويذكر الانسان الغافل ما كان منه أيام غفلته ولكن لا تكون له ذكرى أى عظة
فينتفع بها و (قدمت لحياتى) أى قدمت عملاً ينفعنى فى حياتى الحقيقية وهى
الحياة الآخرة .

قرئ يعذب ويوثق مبنياً للمجهول أى يومئذ لا يصاب أحد بعذاب مثل العذاب
الذى يصيب ذلك الانسان الذى ابطره الغنى وأفسده الفقر ولا يحبس أحد
حبسه فان الوثاق معناه الشد والربط كما يكون بالسلاسل والاغلال وقرئ

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِزْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي
فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي

الفعالان بالبناء للفاعل أى لا يقع من المعذنين وصانعي العذاب مثل العذاب الذى يقع على ذلك الانسان فالمنى واحد فى الوجهين ومعنى الآيات الكريمة أن ما بزعمه الاغنياء الجبارون والفقراء الخاسرون من أنهم لهم ذاكرون مع فراغ قلوبهم من الرأفة بالضعفاء وامتلائها بحب المال وفيضانها بالميل الى الشهوات زعم لا حقيقة له وانما يتذكرون ربهم على الحقيقة فى ذلك اليوم العظيم عند ما يشهدون الهول ويعوزهم الحول ويظهر لهم مكانهم من العذاب والنكال ولكن ليس فى هذا التذكر موعظة تحمل على العمل النافع فان تلك الدار دار جزاء لادار أعمال وانما يبقى لأولئك الخاسرين الحسرة والندامة يقول قائلهم ياليتنى قدمت لحياتى وتكرر ذكر اليوم فى قوله أولا اذا دكت الارض وقوله وجى يومئذ بجهنم وقوله يومئذ يتذكر الانسان وقوله فيومئذ لا يعذب الخ ليقوى عندك استحضارك الارض وظهور الجلال الالهى ثم ان التنوين فى يومئذ الاولى نائب عن دكت الارض وجى ربك والملك وفى يومئذ يتذكر نائب عن ذلك وعن محى جهنم وفى يومئذ الثالثة (فيومئذ لا يعذب الخ) ينوب التنوين عما تقدم وعما تضمنه قوله يقول ياليتنى قدمت لحياتى فكانه قال وجى يوم تذك الارض ويحى ربك والملك صفا صفا بجهنم يوم تذك الارض ويأتى ربك ويحيا بجهنم يتذكر الانسان الخ . فيوم تهدم الارض ويأتى ربك ويحيا بجهنم ويتذكر الانسان ويقول ياليتنى قدمت لحياتى لا يعذب عذابه أحد الخ . ولا يخفى ما فى ذلك من تقوية الذكرى لمن له قلب يذكر ووجدان يشعر .

بعد أن ذكر حال الانسان وقد خلى وطبعه وحرصه وجشعه واستوائت عليه رغبات جسمه وخرجت به عن سلطان العقل وحكمه ثم ذكر عاقبته وما يصير اليه فى الحياة الاخرى انتقل بنا الى ذكر الانسان اذا ارتقى عن ذلك لطبع وترفع عن مراتع

الحيوانية وأستعلي برغائه الى المطامح الروحانية فكان في الغنى شاكرا لا يتناول الا الحق ولا يمنع صاحب الحق حقا ويعنى بحال اليتيم ويطعم المسكين ويحمل غيره على الاقتداء به فيما هو خير له ولمن حوله وكان في الفقر صابرا لا يعد يده الى ماليس من حقه ولا يأتى الدنية ولا يطلب لغيره الرزية ولا يغفل مع فقره شأن اليتيم ولا يغفل عما يألم له المسكين فاذا لم تمكنه المعونة بالمال أمكنته المساعدة بالمقال وبهذا يستحق وصف المطمئن فانه راكن الى ربه في جميع أمره واقف عند شرعه ثابت القدم بمعرفة الحق والسلوك في سبيله لاتزعزعه الشهوات ولا تضطرب به الرغبات ويستحق أن يخاطب باسم النفس التي هي روح تنزع الى مايليق بالروح ولا ينادى باسم الانسان الذي يشير الى ما في تكوينه من النزعة الحيوانية لانه لم يسلطها عليه بل استخدمها لتكميل نفسه وارجاعها الى معبدها المقدس فكانت جديرة بجوار ربها وهي راضية بعملها في الدنيا وبمرجعها في الآخرة لانها لم تكن قط ساخطة لاهي تسخط عملها في غناها ولا تسخط حالها في فقرها ولا تسخط صنيع ربها بها وهي مرضية لان من كانوا معها في الدنيا راضون عنها لحسن صنعها والله راض عنها لصلاح عملها فقال سبحانه (يأتيتها النفس المطمئنة) ومفاجأة السامع بهذا النداء ضرب من ضروب ايجاز القرآن التي لاتخطر لبشر على بال فان التقي الخائف الذي يخاف مقام ربه اذا سمع ذلك الوعيد المتقدم أخذت الرهبة نفسه وأفعمت الخشية قلبه فينا هو كذلك اذ ينقذه هذا النداء ويسعد به الى أكرم فناء ويصنعه بالطمئن ليذهب عنه الخوف وبالراضى المرضي ليبعد عنه خشية الغضب أما الشقى فقد يلهو بأنه ليس وحده في الشقاء بل الناس في كل ما يوعد به سواء فيفجعه نداء الابرار بأوصاف الخيار الى قرب الجوار فتبغته الدهشة وتفرغه الوحشة

الرجوع الى الله تمثيل للكرامة عنده والا فالله معنا حيث كنا والدخول في عبادته أن تكون منهم والعباد الذين يستحقون نسبة الاختصاص به هم العباد المكرمون والجنة معروفة

سورة البلد مكية وعشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ
خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

(لا أقسم) عبارة من عبارات القسم والتأكيـد في لسان العرب كما تقدم ذكره في تفسير قوله تعالى فلا أقسم بالخنس في سورة كورت (والبلد) المشار اليه هو مكة لان السورة مكية ولما يدل عليه قوله (وأنت حل بهذا البلد) والحل هو الحلال والخطاب للنبي عليه السلام ومعنى كونه حلاً أنه قد استحل لاهل مكة استحوا ايذاءه واعنائه ومطاردته واستباحوا منه حرمة الأمن في ذلك البلد الامين حتى اضطروه الى الهجرة (واولد وما ولد) عطف على هذا البلد داخل في المقسم به والمراد منه أى والد وأى مولود من الانسان والحيوان والنبات كما يرشد اليه التنكير وكما هو مختار ابن جرير وجمع من المحققين (لقد خلقنا الانسان في كبد) هذا هو الخبر المقصود تأكيده بالقسم المتقدم والكبد المشقة والتعب قال ليبد ياعين هل بكيت أريد اذ * قننا وقام الخصوم في كبد

أى في شدة الامر وعظم الخطب ومنه المكابدة لمقاساة الشدائد أقسم بمكة لتفخيم شأنها وصرح بذكرها على طريق الاشارة اليها مرتين لزيادة التفخيم وأنى بجملة وأنت حل بهذا البلد واعترض بها بين العاطف والمعطوف ليفيد أن مكة عظيم شأنها جليل قدرها في جميع الاحوال حتى في هذه الحالة التى لم يرع أهلها في معاملتك تلك الحرمة التى خصها الله بها وفى هذا من تنبيههم وايقاظهم من غفلتهم وتقريعهم على ماخطوا من منزلة بلدهم ما فيه ثم أقسم بوالد ما وما ولد ليلفت نظرنا الى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود

وهو طور التوالد والى مافيه من بالغ الحكمة واتقان الصنع والى ما يعاينه الوالد والمولود فى ابداء النشء وتكميل الناشئ وابلاغه حده من النمو المقدر له فاذا تصورت فى النبات كم تعاني البزرة فى أطوار النمو من مقاومة فواعل الجو ومحاولة امتصاص الغذاء مما حولها من العناصر الى أن تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان وتستعد الى أن تلد برة أو يزورا أخرى تعمل عملها وتزين الوجود بجمال منظرها اذا أحضرت ذلك فى ذهنك والتفت الى مافوق النبات من الحيوان والانسان حضر لك من أمر الوالد والمولود فيهما ما هو أعظم ووجدت من المكابدة والعناء الذى يلاقيه كل منهما فى سبيل حفظ الانواع واستبقاء جمال الكون بصورها ما هو أشد وأجسم . انظر كيف أشار سبحانه فى القسم الى التمهيد الى المقسم عليه فكان القسم توكيدا للخبر بصيغته وتأكيذا له وبرهانا عليه بإشارته فان الانسان نوع من أنواع الوالد والمولود خلق له أن يخلق فى كبد وكد ونصب لا تغفل عن موضع قوله وأنت حل بهذا البلد فانه مع مافيه من تقرير المستحلين لحرمة صلى الله عليه وسلم يشتمل على بيان أن ما يصيبه من ذلك فهو من شأن الانسان وقدر قدر على كل مولود منه وفيه من تسليته صلى الله عليه وسلم عن ذلك الايذاء ما هو ظاهر ثم انه جمع بين البلد المعظم والوالد والولد مع الاعتراض بتلك الجملة ليشير الى أن مكة على ما بها من عمل أهلها ستلد من الامر العظيم ما يكون اكليلا لمجد النوع الانسانى وهو دين الاسلام الذى جاء به عليه الصلاة والسلام وأن العناء الذى يلاقيه من اختصه الله بوحيه انما هو العناء الذى يصيب الوالد فى تربية ولده والمولود فى بلوغ النغاية من سير نموه وفيه من الوعد بآتمام نوره مافيه . ربما تقول ان كون الانسان مخلوقا فى كبد وتعب أمر مشهود وشئ معروف معهود فما الحاجة الى تأكيده الاخبار به فنقول لك فى الجواب ان هذا الخبر انما ورد لتسليته الناصب وحمله على الصبر كما يدل عليه قوله بعد ذلك وتواصوا بالصبر وتنبيه المغرور الجاهل أما الاول فانه اذا غلبه التعب وقهرته المشقة فى القصد الذى وجه عزيمته اليه أحاطت به الآلام فيتمثل له بين عينيه شخص من شقائه يخيل له وهو فى حمى الضجر أن هذا العدو يطارده وحده فيتمنى أن يكون له حظ غيره ممن سبقه أو ممن هم معه فهو على هذه الحالة

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكَتَ مَا لَا بَدَا أَيَحْسَبُ
أَنْ لَمْ يَسِرْ أَحَدٌ

في أشد الحاجة الى تأكيد الخبر بأن الانسان في أى فرد من أفراد خلقه في كبد
وانما يتفاوت الناس فيما ينصبون له

وطعم الموت في شئ حقير * كطعم الموت في شئ عظيم

وأما الثانى فهو الذى يشعر بقوة في بدنه يستطيع أن يصارع بها الاقران ويقارع
بها الانداد أو يحس بعزة في سلطانه ورفعة في مكانه وبسطة في جاهه أو ينظر الى
مالديه من وفرة المال وغزارة الغنى فيشتمخ بألقه ويظن أنه واحد في صنفه وان
الناس من دونه ليسوا منه الا كما يكون العابد من معبوده فكبيرهم يجب عنده أن
يستذل وصغيرهم يستعبد ويسترذل ويخيل له في حاله هذه أنه أعلى من أن تتناوله
يد القدر أو تدنو منه عادية الدهر فهذا المفتون بقوة أو السكران بسلطته أو
المأخوذ بثروته في أشد ما يكون من الحاجة الى تأكيد الخبر بأن الانسان خلق
في كبد فاذا رجع الى نفسه ورأى أنه في عناء من تصريف قواه في عمله بل وفي
أكله وشربه وحماية أهله في سربه تمثلت له الحقيقة من ضعفه ورجع الى الحق
اذا ذكر به من أهله ولما كان هذا القسم الاخير وهو قسم المفتونين بما أصابوا
من النعم هو الاجدر بأن يقصد بالخطاب ويعنى بالتذكير قال الله عقب الخبر
(أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) أى أليظن مع ما هو فيه من العناء من ميلاده
الى ساعة عناده أنه قد بلغ من القوة أو العزة أو المنعة الى حيث لا يقدر عليه
فالضمير في أيحسب عائذ على الانسان باعتبار تحققه في بعض أفراد من هذا
الصنف الذى ذكرناه ما أجهله لوطن ذلك فان الذى نشأ في وجوده ضعيفا يحتاج
في أصغر أمره الى المعين وتملك ناصيته تلك اليد التى أنشأته وتأخذه تلك القدرة
التي أبدعته (يقول) أى الانسان و (أهلكت) أى أتفقت (ما لا بد) أى
كثيرا أعاد الضمير على الانسان باعتبار صنف آخر من أفرادهم وهم أولئك الاغنياء
البخلاء المراءون الذين يكتزون اموالهم ولا ينفقونها الا على شهواتهم وفي توفير لذاتهم
ثم اذا حملوا على عمل من أعمال الخير قالوا اننا ننفق كثيرا من أموالنا في أعمال

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكَّرْ رَقَبَةً أَوْ
إِطْعَامُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِنْ حِيَا ذَا مَسْرَبَةٍ

غير التي تدعوننا اليها أفبحسب هؤلاء الاغنياء أن لم يرهم أحد وأن سرائرهم تخفى على المتصرف في ضرائرهم (ألم نجعل له عينين) فهو اذا أبصر قائما يبصر بنعمتنا عليه فيهما (ولسانا وشفتين) فهو اذا تكلم قائما يتكلم بما وهبناه من لدنا حتى قوله الذي يرأى فيه اذ يقول أهلكم مالا لبدا (وهدينا للنجدتين) النجد مشهور في الطريق المرتفعة والمراد بهما هنا طريقا الخير والشر وانما سماهما نجدتين ليشير الى أن في كل منهما وعورة وصعوبة مسلك فليس الشر بأهون من الخير كما يظن والى أنهما واضحان جليان لا يخفى واحد منهما على سالك أى أودعنا في فطرته التمييز بين الخير والشر وأقمنا له من وجدانه وعقله اعلاما تدله عليهما ثم وهبناه الاختيار فاليه أن يختار أى الطريقين شاء وقد ورد في الحديث ما يشير الى ما ترمى اليه هذه الآية من أن الله تعالى لم يجعل الشر أحب الى أنفسنا من الخير كما يزعمه بعض أهل النظر في الاخلاق الانسانية فالذى وهب الانسان هذه الآلات وأودع باطنه تلك القوى لا يمكن للانسان أن يفلت من قدرته ولا يجوز أن يخفى عليه شئ من سريره . اقتحم الامر دخل فيه بشدة والعقبة الطريق الوعرة في الجبل يصعب سلوكها لكن الله تعالى فسر لنا المراد بالعقبة هنا حيث قال (وما أدريك ما العقبة فك رقة الخ) فأراد منها الطريق التي يصعب سلوكها الى حيث تنال سعادة الدنيا والآخرة وانما كانت صعبة السلوك لمعارضة الهوى ومغالبة الشهوة لسالكها وفك الرقبة عتقها أو المعاونة عليه وقد ورد في فضل العتق ما بلغ معناه حد التواتر فضلا عما ورد في الكتاب وهو يرشد الى ميل الاسلام الى الحرية وجفوته للاسرو والعبودية . والمسغبة المجاعة والسغب هو الجوع وفسره أبو حيان بالجوع العام والمقربة القرابة في النسب يقال هو ذو قرابتي وذو مقربتي بمعنى أن نسبي يتصل بنسبه والمسكين ذو المتربة هو الفقير الشديد الفقر اللاصق بالتراب يقال ترب أى افتقر ويقال فقر مدقع أو فقير مدقع بمعنى لاصق بالدقعاء وهى التراب

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

والذين تَوَاصَوْا بالصبر هم الصابرون على ما يصيبهم وعما يفوتهم في سبيل الله الذين مع صبرهم ينصح بعضهم بعضاً بالتزام الصبر فهم صابرون وأعوان لآخوانهم على الصبر والمرحمة وجدان الرحمة بالناس مع ظهور أثر ذلك في مساعدتهم وفي معاونة المحتاجين منهم

بعد أن أخبر الله جل شأنه بأن الانسان قد خلق في كبد لام الجاهل المغرور على استغراقه في غروره حتى كأنه يظن أن لن يقدر عليه أحد مع أن ما هو فيه من المكابدة كان كافياً لا يقاظه من غفلته واعترافه بعجزه وبعد أن وبخ المرائين الذين ينفقون أموالهم طلباً للشهرة وحباً في الاحدوثة وقرعهم على افتخارهم بما يصنعون مع خلق بواطنهم من حسن النية أراد أن يبين لهؤلاء أولئك أنه سبحانه مصدر لا فضل ما يتمتعون به من البصر والنطق والعقل المميز بين الخير والشر والنفع والضر فهو مهدي ذلك اليهم وهو القادر على سلبه منهم وما أعجز من يفقد بصره ونطقه وعقله ثم أن واهب هذه القوى لا تخفى عليه أعمالها وهو الحافظ لكونها فمحاوله الظهور بخلاف ما تكنه السرائر ضرب من الغفلة والعبث بالنفس على الحقيقة ثم هو قد أدرج في ذلك البيان وجه المنة بهذه النعمة وكان على الانسان بعد ما وهب التمييز بين الحسن والقبيح والخير والشر وبعد ما منح من تلك القوى التي سبق ذكرها أن يشكر تلك النعم ويختار طريق الخير ويرجع سبيل السعادة فيصعد فيها الى حيث يلتقي غايتها وكان عليه أن يندفع في تلك السبيل ويهجم عليها بكل قوته وذلك بأن يفيض على الناس بشيء مما أفاض الله عليه وأفضل ذلك أن يعين على تحرير الارقاء من البشر أو يواسي اليتام من أقاربه في أيام العوز وعزة الطعام أو يطعم المساكين الذين لا وسيلة لهم الى كسب ما يقيمون به حياتهم من الضعفاء والعجزة وأولبيان أنواع الخير والقصد انما هو الى التحلي بالخلق الذي يصدر عنه أحد هذه الافعال ثم مع ذلك يكون صحيح الايمان صادق السر مع ربه صبوراً على أذى الناس وما يصيبه من المكروه في سبيل الدعوة الى الحق أو المحافظة عليه رحيماً بعباد الله مواسياً لهم مساعداً لهم عند نزول الشدائد بهم

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمِئْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ

ثم يكون مع هذا حريصاً على أن يكونوا مثله في الصبر والمرحمة فيحملهم على ذلك بقوله وفعله هذه هي الطريقة التي كان من حق العقل أن يرشد اليها لكن الانسان قد خدعه غروره فلم يقتحم هذه العقبة كما قال سبحانه فلا اقتحم العقبة الخ بل اقتحم تلك العقبة الأخرى عقبة الحرص على المال والتكبر بالقوة والثروة وهي عند أهل الحق أوعر العقبتين فهي مثار الحسد ومزدحم الخصام مع مقاومة العقل الصحيح والدوق السليم غير أن الحيوانية وحضور لذاتها هي التي تسهل سلوكها مع ما فيها من الهلكة .

فإن المفسرون أن قوله تعالى أيجب أن لن يقدر عليه أحد نزل في أبي الأشد أسيد بن كعدة الجمحي وكان مغترأ بقوته البدنية كما يقولون أن قوله يقول أهلكت مالا لبدا جاء في الحرث بن نوفل وكان يقول أهلكت مالا لبدا في الكفارات منذ أطعت محمداً وقد يجوز أن يكون في الآيات إشارة الى تلك الحوادث الحاضرة وقت النزول غير أن معناها على الحقيقة عام كما رأيت . أما ما قيل من أن لا اذا دخلت على الماضي وجب تكرارها ولم تكرر في الآية فذلك لا يلتفت اليه لان الكتاب نفسه حجة في الفصاحة وقد ورد في كلامهم عدم تكرارها وقال أبو مسلم لا تخلص من مخالفة القاعدة في تكرار لا ان لا في الآية مخفف ألا التي للتحضيض كأنه قيل فهلا اقتحم العقبة ولكن ورد عليه أنه لم يعرف تخفيف ألا التحضيضية أيضاً فالجوع الرجوع الى ما قلنا وأما التعبير بالماضي في اقتحم وفي ثم كان فلان الكلام فيما وقع من نوع الانسان منذ نشأته وأن الحيوانية غلبته فصرفته الى سبيل غير التي كان يقوده اليها عقله الا من هدى الله وهم الذين ذكرهم بقوله ثم كان من الذين آمنوا الخ أي أن الانسان في ذلك الصنف الأغلب من أفرادهم لم يكن من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة (أولئك أصحاب المئمة) الإشارة في أولئك الى الذين آمنوا وتواصوا الى الخ ومعنى أصحاب المئمة أنهم من أهل اليمين وأهل اليمين في لسان الدين الاسلامي عنوان السعداء (والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة) الذين تمر عليهم آيات الله سواء كانت كونية كآيات التي ذكرت في هذه السورة من خلقه الانسان في كبد ومن تمتعه بقواه الظاهرة والباطنة أو

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ

سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِيَةُ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا

سائر الآيات الأخر في خلق الانسان وما بين يديه من سائر الموجودات ولا يعتبرون بها أم كانت آيات قولية واردة على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام كالقرآن الذي هو آية الآيات للدين الاسلامي تمر عليهم هذه الآيات ولا يرتقون من النظر فيها الى معرفة الصراط الذي يجب أن يستقيموا عليه في الاعتقاد والعمل هؤلاء أصحاب المشأمة أي من أهل الشمال وأهل الشمال في لسان الدين هم الأشقياء فكأنه قال والذين كفروا بآياتنا هم الأشقياء وقد تكون الميمنة والمشأمة من اليمين والشؤم فاولئك ميامين على أنفسهم وهؤلاء مشائيم (عليهم نار مؤصدة) أي مطبقة عليهم من أصدت الباب اذا أغلقته في لغة قريتر وقرأ بعض السبعة مؤصدة بدون همز من أوصدته واغلاق النار عليهم عبارة عن تخليدهم فيها وسد سبيل الخلاص منها وهؤلاء الذين وجه اليهم هذا الوعيد هم الذين ذكر حالهم في قوله فلا اقتحم العقبة الخ فان ما نسب اليهم في تلك الآيات السابقة انما هو عارض يلحق الكفر بآيات الله الباهرة وآية من آياته (١)

(والشمس وضحاها) ضحى الشمس ضوءها يقسم بالشمس نفسها سواء ظهرت أو غابت لانها خلق عظيم ويقسم بضوئها لأنه مبعث الحياة ومجلى الهداية في عالمها الفخيم وهل كنت ترى حياً أو تبصر نامياً أو هل كنت نجد نفسك لولا ضياء الشمس جل مبدعه (والقمر اذا تلاها) يقسم بالقمر اذا تلا الشمس وذلك في الليالي البيض من الليلة الثالثة عشرة من الشهر الى السادسة عشرة وهو قسم بالقمر

(١) آية من آياته أي علامة من علامات الكفر

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا

عند امتلائه أو قربه من الامتلاء اذ يضيء الليل كله من غروب الشمس الى الفجر وهو قسم في الحقيقة بالضياء في طور آخر من أطواره وهو ظهوره وانتشاره الليل كله وقال الحسن والقراء تلاها تبعها في كل وقت لأنه يستضيء منها فهو يتلوها لذلك ولكن التقييد بقوله اذا تلاها يدل على أن القسم متعلق بالقمر وهو في حالة خاصة فهو مقسم به على طور خاص وهو ما ذكرناه ثم عاد الى القسم بالضياء تحت عنوان آخر فقال (والنهار اذا جلاها) أى والنهار اذا جلى الشمس أى أظهرها ولا يخفى أن النهار هو وقت انتشار ضوء الشمس من وقت شروقها أو قربها الى وقت غروبها كل ذلك للإشارة الى تعظيم أمر الضياء واعظام قدر النعمة فيه والنفات أذهاننا الى أنه من آيات الله الكبرى ونعمه العظمى وقوله اذا جلاها بيان للحالة التى ينطق فيها النهار بتلك الحكمة الباهرة والآية الظاهرة وهى حالة الصحو أما يوم النعيم الذى لا تظهر فيه الشمس فخاله معك أشبه بحال الليل الذى يقسم به فى قوله (والليل اذا يغشاها) بعد أن أقسم بالضياء تحت أسماء مختلفة أقسم بالليل فى حالة واحدة وهى حالة ما يغشى الشمس أى يعرض دون ضوءها فيحجبها عن الابصار وذلك فى ليالى الظلمة الخالكة التى لا أثر لضوء الشمس فيها المباشرة كما فى النهار ولا بالواسطة كضوء القمر المستفاد منها وهذه الليالى هى قليلة كما لا يخفى فان أغلب ليالى الشهر لا تخلو من ضوء القمر فى أول الليل أو فى آخره أو فى جميعه وهو ضوء مستفاد من الشمس وانما هى ليلة أو ليلتان وبعض ليال آخر ولقلة أوقات الظلمة عبر فى جانبها بالمضارع المفيد للحاق الشئ وعروضه متأخر عما هو أصل فى نفسه أما النهار فانه يجلى الشمس دائما من أوله الى آخره وذلك شأن له فى ذاته ولا ينفك عنه الا لعارض كالغيمة أو الكسوف قليل العروض ولهذا عبر فى جانبه بالماضى المفيد لوقوع المعنى من فاعله بدون افادة انه مما ينفك عنه وأقسم بالظلمة هنا كما أقسم بها فى سورة والفجر لانه أمر يهولك ويدخل عليك فيه من اتقباض النفس عن الحركة واضطرارها للوقوف عن العمل وركونها الى السكون ما لا تجد عنه مفرا فهذا سلطان من الخوف مبهم لا تحيط بأسبابه

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا

ولا بتفصيل أطواره فهو أشبه بالجلال الالهي يأخذك من جميع أطرافك وأنت لا تدري من أين أخذك وهو مظهر من مظهره ثم في هذا السكون من راحة الجسم والعقل وتعويض ما فقداه بالتعب يياض النهار ما لا تحصى فوائده فلذلك أقسم الله به ليوجه نظرنا الى ما فيه من ذلك كله (والسما وما بناها) السماء اسم لما علاك وارتفع فوق رأسك وأنت إنما تتصور عند سماعك لفظ السماء هذا الكون الذي فوقك فيه الشمس والقمر وسائر الكواكب تجري في مجاريها وتتحرك في مداراتها هذا هو السماء وقد بناه الله أي رفعه وجعل كل كوكب من الكواكب منه بمنزلة لبنة من بناء سقف أوقبة أو جدران تحيط بك وشدهذه الكواكب بعضها الى بعض بروابط الجاذبية العامة كما تربط أجزاء البناء الواحد بما يوضع بينها مما تماسك به والذي بنى السماء هو الله جل شأنه غير أنه لما كان الخطاب موجهاً الى قوم لا يعرفون الله بصفاته الجليلة وكان مرمى الخطاب أن ينظروا في هذا الكون العظيم نظرة من يطلب للأثر مؤثراً ما وللمسبب سبباً ما لينتقلوا من ذلك الى معرفة الله تعالى عبر عن نفسه جل شأنه بما التي هي الغاية في الابهام على أن من وما بالنسبة الى الله سواء لأن من للعاقل الذي يعرفه المتخاطبون وما لغير العاقل كذلك والله جل شأنه لا يطلق عليه العاقل ولا غير العاقل بذلك المعنى وإنما هو عالم يعلو تصوره على منال العقول فيعبر عنه بكل لفظ يفيد الذات الموجودة مع مراعاة التنزيه (وطحا الارض) وطأها وجعلها فراشاً كما قال الذي جعل لكم الارض فراشاً والسماء بناء وليس في ذلك دليل على أن الارض غير كروية كما يزعم الجاهلين والذي طحاها هو الله .

بعد أن أقسم الله بالضياء والظلمة أقسم بالسماء وما فيها من الكواكب جملة وبالذي بناها وجعلها مصدراً للضياء لأن الشمس والقمر وسائر الكواكب من أجزاء ذلك البناء وبالارض والذي جعلها لنا فراشاً وجعلها مصدراً للظلمة فانها هي التي يحجب بعض أجزائها ضوء الشمس عن البعض الآخر فيظهر الظلام في هذا الآخر ولما لم يذكر في جانب السماء سوى البناء وهو ربط بعض أجزائها ببعض

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا فَأَلْهَمْنَاهَا جُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

ولم يذكر إيجاد كل جرم لأن هذا البناء الظاهر هو الذي تفهمه عقول المخاطبين وفيه منافعهم من انتشار الضياء وقيام أعلام الهداية اقتصر في جانب الأرض يذكر الطحو وهو التمهيد وفيه منافع الناس من سكنى الأرض والانتفاع بما يوجد على ظهرها من نبات وحيوان .

بعد هذا أقسم بالنفس الانسانية والذي (سواها) أى عدلها بأن ركب فيها قواها الباطنة والظاهرة وحدد لكل قوة وظيفه تؤديها وألف لها الجسم الذى تستخدمه من أعضاء قابلة لاستعمال تلك القوى لهذا فرع على التسوية قوله (فألهمها فجورها وتقواها) فان تمام التسوية أن وهبها العقل الذى يميز بين الخير والشر والفجور اتيان ما ينتهى بالنفس الى الخسران والهلكة والتقوى اتيان ما يحفظ النفس من سوء العاقبة والاعمال التى بها تشقى النفوس معروفة لذوى العقول كالاعمال التى بها تسعد فهذه الآية فى معناها كآية وهديناك النجدين فقد منح الله النفوس قوة التمييز كما وهبها قوة الاختيار فمن رجح طريق الخير أفلح ومن رجح طريق الشر خاب ولهذا استطرد عقب ذكر الالهام بقوله (قد أفلح من زكّاها) أى قد ربح وفاز من زكى نفسه ونماها وأعلاها حتى بلغ بها ما هى مستعدة له من كمال القوى العقلية والعملية وأثمرت بذلك ثمراتها الطيبة له ولمن حوله من الناس (وقد خاب من دساها) التدسية النقص والاختفاء ومن سلك سبيل الشر وطاوع داعى الشهوة البهيمية فقد فعل ما يفعل سائر البهائم فلم يظهر عمل القوة العاقلة التى خص بها الانسان فاندرج صاحب تلك النفس فى عداد سائر الحيوان دون الانسان وبذلك يختفى من بين العقلاء ويذهب امتيازها الذى كرم الله به نوعه وهل تكون خيبة أعظم وخسران أكبر من هذا المسخ الذى يجلبه الشخص على نفسه بسوء عمله فما أجمل هذا التعبير وما أحواه للعمانى والرفيعة ثم هل الفتى الى ما فى التزكية مما يناسب النور والسماء وما فى التدسية

كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ
نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ

مما يلائم الظلمة والأرض وجواب القسم محذوف مثله في سورة البروج وأقام
الدليل عليه بما جاء في قوله (كذبت ثمود بطغواها) وهذا من ضروب الایجاز
التي اختص بها القرآن دون سائر الكلام وسند ذلك الجواب بعد تفسير الدليل
عليه . ثمود قوم من العرب البائدة بعث الله اليهم نبياً اسمه صالح عليه السلام
ولما سأله قومه آية على صدقه جعل الله آيته في ناقته وقد جاء في كتابنا العزيز
أن هذه الآية هي أن جعل لها شرباً تختص به ولهم شرب يختصون به في يوم
معلوم وأن تأكل في أرض الله ولا يمساها أحد بسوء فإذا مسوها بسوء أخذهم
العذاب فالآية في الحقيقة هي أخذهم بالعذاب إذا مسوها بالسوء قال في سورة
هود « ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء
فيأخذكم عذاب قريب » وقال في سورة الشعراء « قال هذه ناقة لها شرب
ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم » وكان على
القوم جميعاً أن يرعوا أمر الله في هذه الناقة فلا يدعوا أحداً يصبها بالأذى ولكنهم
طغوا وخرجوا عما يرشد اليه العقل الصحيح فكذبوا صالحاً عليه السلام فهذا قوله
كذبت ثمود بطغواها أي كذبت بنبيها بسبب طغيانها وبغيها ثم انبعث واحد من
هذه القبيلة سماه المفسرون ولا حاجة بنا الى تسميته لأنه يجب علينا أن نتف
عند ما وقف عنده الكتاب وكان ذلك المنبعث أشقى القبيلة لأنه تحرش للشر من
دونهم وانطلق ينحر الناقة فهذا قوله تعالى (اذ انبعث أشقاها) أي أن التكذيب
كان عند ذلك أي كان ذاك علامة التكذيب الظاهرة فانه كذب صالحاً في وعيده
بالعذاب وانبعث يهلك الناقة ولما سكت القوم وتركوه يفعل كانوا مكذبين منه
(فقال لهم رسول الله) صالح احذروا واتقوا (ناقة الله) التي جعلها آية نبيه
(وسقياها) أي شربها الذي اختصها الله به في يومها فلا تؤذوا الناقة ولا تعدوا
عليها في شربها ويوم شربها (فكذبوه) فيما جاء به ولم يسمع ذلك الشقي ذلك

فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عِقَابَهَا

سُورَةُ اللَّيْلِ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا عَشْرُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

التحذير ولم يصغ الى الانذار (فعقروها) العاقر لها ذلك المعتدى الذى لقبه بأشقاها ولكنهم لما سكتوا عنه ولم يمنعوه ورضوا بفعله نسب العقر اليهم جميعاً فلذلك عمتهم النقمة (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم) أى أطبق عليهم العذاب وقال بعضهم الدمدمه اهلاك فى استئصال وقيل الدمدمه التدمير (فسواها) أى سوى القبيلة وهى ثمود فى العقوبة فلم يفلت منها أحد أو المعنى سواها بالارض أى دمر مساكنها على ساكنيها (ولا يخاف عقباها) أى ان الله فى عزته وجبروته أهلك هؤلاء المكذبين ولا يخاف عاقبة اهلاكهم لأنه لا هو ظالم فيخيفه الحق ولا هو ضعيف فيتناوله المكروه تعالى الله عن ذات علواً كبيراً

فى هذا الذى سمعته فى خبر ثمود ما يدلك على جواب القسم كأنه قال والشمس وضحاها الخ ليترنن بالمكذبين منكم مثل ما نزل بشمود اذ كذبت نبيها فأصابها العذاب فلستم بأشد بأساً منها ولا شقيكم أشد بطشاً من شقيها ولقد صدق الله وعده فأهلك من أهلك منهم فى واقعة بدر بأيدى المؤمنين ثم لم يزل العذاب والخزى ينزل بالمكذبين من أهل مكة ومن حولهم بالقتل تارة والابعاد أخرى حتى لم يبق فى جزيرة العرب مكذب ولو استمرت الدعوة على ما كانت عليه من نشأتها أيام الصحابة رضى الله عنهم لم يبق فى الارض مكذب والله أعلم

(والليل اذا يغشى) يبتدىء فى هذه السورة بأن يقسم بالليل وهو الظلمة لانها الأنسب بما ختمت به السورة السابقة من الدمدمه واطباق العذاب ولأنها أليق

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ

هما عليه سعى أغلب الناس الذي سيدكر في قوله ان سعيكم لشتى والتعبير في الغشيان بالمضارع لما سبق من عروض الظلمة لاصل النور الذي هو أكمل مظاهر الوجود حتى عبر به عن الوجود نفسه أما (تجلى النهار) فهو لازم له لهذا عبر عنه بالماضى كما سبق بيانه (وما خلق الذكر والانثى) الذي خلق الذكر والانثى هو الله سبحانه وعبر عنه بما ألفا لنظر المخاطبين اليه من حيث هو سبب موجود فقط حتى لا يبادر منكر الالهية الى الانصراف عن الخطاب بمجرد الشعور بأن التكميل يذكر له من صفات الله العلية مالا يعتقده كما أشرنا اليه في تفسير السورة السابقة وانما أقسم بذاته بهذا العنوان لما فيه من الاشعار بصفة العلم المحيط بدقائق المادة وما فيها والاشارة الى الابداع في الصنع اذ لا يعقل أن هذا التخالف بين الذكر والانثى في الحيوان يحصل بمحض الاتفاق من طبيعة لا شعور لها بما تفعل كما يزعم بعض الجاحدين فان الاجزاء الاصلية في المادة متساوية النسبة الى كون الذكر أو كون الانثى فتكوين الولد من عناصر واحدة تارة ذكرا وتارة انثى دليل على أن واضع هذا النظام عالم بما يفعل محكم فيما يضع ويصنع (ان سعيكم لشتى) هذا هو جواب القسم يؤكده بالقسم السابق ما تضمنه هذا الخبر من أن سعى الناس مختلف مفترق في صفته ونوعه فمنه الحسن ومنه القبيح ومنه المفيد ومنه الضار ومنه ما ينقيه الاخلاص ومنه ما يعكره الرياء وطلب المكافأة عليه من الناس ولو بحسن الثناء على فاعله ومنه الاعطاء ومنه المنع ومنه التكذيب بالحسن ومنه التصديق بها ومنه التقوى ومنه الفجور ومفترق في عاقبته فمنه ما يشقى به الساعى ومنه ما يسعد به ثم فصل ذلك التفرق في النوع والعاقبة بقوله فأما من أعطى الخ فان خطر لك سؤال كيف يقسم سبحانه على أن سعى الناس شتى مختلف مع ان هذه القضية بديهية لان جميع من يفهم الخطاب يعلم أن مساعى الناس وأعمالهم مختلفة متنوعة الى هذه الانواع التي ذكرت ومثل هذا الخبر البديهي لا يحتاج الى تأكيد بل الاخبار به غير مفيد فاني أجيبك أولا بأن المقسم عليه هو الاجمال والتفصيل معا ولا شك في أن الوعد

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى

على الاعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى بالتيسير اليسرى والوعيد على البخل والاستغناء والتكذيب بالحسنى بالتيسير للعسرى يحتاج الى تأكيد فيكون التأكيد لمجموع الأخبار لا للأول منها فقط . وثانياً بما أشرنا اليه في بيان معنى شتى من ان الافتراق واقع في أنواع الافعال وصفاتها وواقع في عاقبتها وما يعود منها على فاعلها ولما كان فعله الشر انما اختاروا طريقه لاعتقادهم أن اتيانه أفضل عائدة عليهم من تجنبه وانه لا يفضي بهم الى ما يكرهون كانوا كأنهم اعتقدوا بوحدة العاقبة في سعيهم وسعى مخالفيهم من أهل الخير فاحتاج الأمر الى أن يؤكد لهم الخبر بأن السعى مختلف في الغاية والعاقبة كما هو مختلف في الصفة والنوع وهذا هو الذي يشعر به وصل التفصيل بالفاء فان التفصيل سيق لبيان عاقبة كل قبيل من السعى فوصله بالفاء يفيد أنه كان شيئاً داخلاً فيما سبقه ثم كيف تزعم بداهة الخبر باختلاف الأعمال في الصفة مع أن البخيل مثلاً انما يمسك الفضل من ماله ولا ينفقه في أعمال البر وهو يعتقد أنه لم يمنع حقاً وأنه وفي حق الحق لانب في توفير المال صون النفس عن الحاجة وتمتعها بالكرامة وعلو المنزلة وهو أمر مطلوب لاهل العقل فهو باعتقاده هذا قد أدخل عمله في جنس أعمال المقتصدين وأهل الوفاق والكرامة وكذلك الحاسد مثلاً يرى ما يصنعه في طلب الوسائل لازالة نعمة محسوده من باب السعى في ازالة المنكر والدفاع عن حق للنفس أو للعامة وهو بهذه العقيدة يدرج عمله في أعمال المجاهدين في انكار المنكر وحمل الناس على المعروف وهكذا يمكنك أن تخلص بنظرك في باطن كل مقترف لذيلة فتجده يمثلها بمثال الفضيلة فقد اختلط عليه وصف مساعيه بوصف مساعي غيره وأنت ترى أغلب الناس على هذه الحال فكانوا في أشد الحاجة الى تأكيد الخبر بأن الأعمال والمساعي شتى مختلفة كل الاختلاف أو منزلين منزلة من يحتاج الى ذلك لتبليسهم على أنفسهم (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى) أعطى المال لسد حاجة المسكين أو اغاثة المعدم الكريم أو للاطاعة على النفع العميم (واتقى) أي خاف من الشر وايقال الاذى الى الناس فحفي نفسه من ذلك أو كره

وَصَدَقَ بِالْحَسَنِ فَسَيِّئُهُ لِلْيُسْرَى

الفواحش ما ظهر منها وما بطن فوق نفسه من ارتكاب شيء منها (وصدق بالحسن) أى بالخصلة التى هى أحسن من غيرها أى صدق بثبوت الفضيلة والعمل الطيب وبالفرق بين الفضيلة والذيلة وبين العمل الطيب والخبيث واعتقد بأن هناك خيراً وشرّاً وإن من مزايا الإنسان أن يفعل الخير ويتجنب الشر فإن التصديق بذلك هو مصدر الصالحات بلا ريب وهو مقدم فى الترتيب الوجودى على بذل المال فى سبيل الحق والرحمة وعلى اتقاء المفسد والخطايا ولكنه قدم هذين فى الذكر عليه للاهتمام بهما ولأنهما الدليلان على تحققه حقيقة ولأنهما ثمرته الدانية وكثير من الناس يظن نفسه مصداقاً بفضل الخير على الشر وأن الخير أولى بالإنسان ولكن هذا التصديق قد يكون سراياً فى النفس خيله الوهم وصوره التقليد الأعمى ثم لا يصدر عنه الأثر الذى يليق به بل تجمد صاحبه ردىء الملكة قسى القلب بعيداً عن الحق قريباً من الباطل بخيلاً فى الخير مسرفاً فى الشر ولا تجمد له مع ذلك كلاماً إلا فى الفضيلة وحسن جزائها والذيلة وسوء عاقبتها فهو كما يقول بعض الأدباء (يحسن وصف الفضيلة وحروفها تن من لو كها بفمه ووخزها بسن قلمه) فالتصديق بالحسن لا يعد تصديقاً ولا ينظر الله إليه ولا يجود كرمه بالوعد عليه إلا إذا صدر عنه أثره الذى لا ينفك عنه وهو بذل المال واتقاء مفسد الأعمال ومن فعل ذلك يسره الله لليسر أى هياهاً لا يسر الخطتين وأسهلها فى أصل الفطرة وهى خطة تكميل النفس وأعمالها بالكمال إلى أن تبلغ المقام الذى تجمد فيه سعادتها وإنما كانت هذه الخطة هى اليسرى والأسهل لتوفر الدواعى إليها وكثرة البواعث عليها فإن الإنسان إنما يمتاز عن غيره من سائر الحيوان الأعجم بالتفكير فى الأعمال وتقدير ثمراتها ووزن نتائجها وحاجة كل إنسان إلى أن يعينه غيره ظاهرة كذلك بسداجة الفطرة فاحساسه بحاجة غيره واندفاعه إلى سدها مما تدبه إليه الفطرة فأولى أن تنبهه الفطرة إلى أن لا يلحق الأذى بمن لم يؤذِهِ وأن لا يأتى من القبائح شيئاً يظهر ضررها بالناس فهو مدفوع إلى ذلك كله بأصل فطرته الإنسانية لكنه يحتاج فى الاستقامة على

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ

هذه الطريقة الى صحة عقل ينظر بنفسه فيما يختار ويميز بنظره فيما يسمع بين ما ينبغي أن يتبع وما يجب أن يدفع فإذا حصل الشخص ذلك وظهرت آثاره في أعماله سهل الله له ما هو مسوق اليه بأصل فطرته وهو تكميل نفسه لتسعد بمزاياها في الدنيا والآخرة وذلك لجرى سنة الله في خلقه بأن كل عمل من أعمال العاقل يفتح له باب بصيرة في نوع ذلك العمل ويكون مبدأ عادة للنفس تأنس بملاستها ففاعل الخير للخير يذوق لذته ويمجد حلاوته فتزيد فيه رغبته وتشتد اليه عزيمته وهذا هو التيسير الالهي (وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى) أى ان من أمسك ماله أو أتقته في شهواته ولذاته ولم ينفقه في الطرق التي بينها فانه يعد باخلا على خلاف ما يعتقد كثير من الناس من أن البخل هو الذى لا يتمتع بماله فى التلذذ بما كله ومشربه وملبسه فهذا بمجرد لا يعد بخلًا لا شرعًا ولا فى اصطلاح علماء تهذيب الاخلاق وإنما البخل هو الذى لا يبذل ماله فى سبيل الخير خصت أو عمت وان أتق جميع أمواله فى لذاته ولذات أمثاله أو هو الذى لا يعطى الحق فيما يطالبه به الحق ومنفعة العامة والمرحمة للخاصة من أعظم أنواع الحق (واستغنى) أى عد نفسه غنيا عن الناس بما لديه من المال فلا يرى له حاجة اليهم فلذلك لا يجد المرحمة فى قلبه لضعفائهم فيبذل ماله لدفع ضرورتهم ولا يحس بأنه عضو من جماعتهم فينفق من ماله فيما يعود بالمنفعة عليهم ولا يبالي بما يصيبهم من فساد أو سلامة فهو لا يتق شرا يفعله فيهم فيكون شريراً فاحشاً فعنى استغنى يقابل معنى اتقى فى جميع مشتملاته وأمثاله هؤلاء المستغنين الذين لا يحسون بوجود الناس الا عند حاجتهم اليهم كثيرون فيما بيننا بل لا أكثر بل لا تكاد تجد بين المسلمين سواهم فان الكلمة العامة فى أفواه جميعهم « نحن مالنا » « انامالى » و « دع الخلق للخالق » ونحو ذلك مما يطول سرده (وكذب بالحسنى) أى كذب بثبوت الفضيلة وبأنها أصل من أصول الانسانية وركن من أركان وجودها فلا يعرف الا ما يالذ له ويمتعه فى حاضره ولا يبالي بما عدا ذلك ضر غيره أو تقعه وهذا التكذيب هو الاصل فى البخل

وَمَا يَفْنَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى . إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى

والاستغناء بمعناها السابق لان من صدق بالحسنى ذلك الضرب من التصديق الذى سبق بيانه لا يمكن أن يبخل ولا أن يستغنى بالمعنى الذى سبق ذكره ويدخل فى المكذبين بالحسنى أولئك الذين يتكلمون بها تقليدا لغيرهم ولكن لا يظهر أثرها فى أعمالهم فهم مكذبون رغم أنوفهم والله يعلمهم مكذبين مهما لبسوا على أنفسهم وهذا هو السر فى تقديم ذكر البخل والاستغناء على التكذيب بالحسنى لانهما أثرها وثمرتها فاذا ظهرا فى عمل الانسان ثبت تكذيبه بالحسنى ومن كانت حاله هذه فقد مرت نفسه على الشر وتعودت على الخبث واستشرى فيها الفساد فيسهل الله له على حسب ما جرت به سنته سبحانه تلك الخطة العسرى وهى الخطة التى يحط فيها الانسان من نفسه ويفض من حقها وينزل بها الى حضيض البهيمية ويغمسها فى أحوال الخطيئة وهى أعسر الخطتين على الانسان لانه لا يجد معينا عليها لا من فطرته ولا من الناس ولو اتفق أن جماعة أو قوما فسدت أخلاقهم جميعا ووجد كل منهم فيمن حوله من يعينه على الشر سلط الله عليهم من غيرهم من ينزل العقاب بهم جميعا فيسلبهم ما آتاهم الله من نعمة ويضعهم تحت نير المذلة كما نشاهده ويقع تحت نظرنا كل يوم فلا ريب أن هذه الخطة هى أعسر الخطتين ولكن كاسب الشر معان عليها لتعود نفسه على مقارفة ما هو منها بسبيل (وما يغنى عنه ماله اذا تردى) ما استفهامية أى وماذا يفيد ماله اذا تردى وهلك سواء كان بالموت الذى يدركه عند أجله فهو يقبل على عذاب أليم أو تردى فى مغبات بخله وسيات أعماله بأن حل الانتقام به فى الحياة الدنيا فانه لا يجد من الناس منجداً ولا من رحمة الله مغنياً فاذا يفيد ماله ولما كان هنا موضع أن يقول قائل كيف يخلق الله الناس ويكلهم الى أهوائهم ثم يعاقبهم على ما تجرهم اليه أو أن يقول اذا كان الله هو واهب تلك القوى والآلات البدنية فكل ما كان من متناولها وانساق اليه فهو مسيرة اليه بمقتضى غريزتها فكيف يؤاخذ الله على فعل فاعل أطلق الله له الارادة فى عمله وأعطاه القدرة عليه لما كان ذلك مما يقال فى جميع الازمان قال الله (ان علينا للهدى) أى اتنا خلقنا الانسان

وَأَنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلْقَوْنَ أَيْضًا
إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى

وجعلنا من جوهر انسانيته العقل والاختيار وألهمناه التمييز بالعقل بين الحق والباطل وبين الخير والشر ثم بعثنا له من كلمة أفراده الانبياء وشرعنا لهم الاحكام، وبيننا لهم العقائد تعلما له وارشادا فهذا هو ما يقتضيه خلق الانسان من حيث هو انسان ثم بعد ذلك هو مختار فاما أن يسلك مسلك الخير فيسلم ويسعد واما أن يذهب مذهب الشر فيعطب ويشقى ومن هذا تفهم معنى علينا فليس فيه أن ذلك واجب عليه كما يظنه بعض السفهاء بل معناه اننا حيث أردنا أن نخلق الانسان نوعا ممتازا عن سائر أنواع الحيوان كان لا بد في ارادتنا هذه أن نضع في جوهره ما يميزه وهو العقل وأن نضع له شريعة تعليمية حتى يعد بذلك نوعا ممتازا عن غيره من الأنواع (وان لنا الآخرة والأولى) أى نحن المالك كون الحياة الدنيا وهى الاولى والحياة الآخرة وإنما قدم الآخرة في الذكر مع أنها الآخرة في الوجود ليبادر الى تأكيده وجودها واذا كان ملك الحياتين لله كان هديه هو الذى يجب اتباعه فيهما لان المالك لأمر عالم بوجوه التصرف فيه فما مكنك منه بهداه وأرشدك اليه من ذلك فلا تحمد عنه ولهذا المعنى تراه رتب على القضيتين « ان علينا للهدى وان لنا الآخرة والأولى » قوله (فأندرتكم نارا تالظى) أى لرحمتنا بكم وعلما الكامل بمصالحكم أسدينا اليكم الهدى فأندرتكم نارا تلهب وتلك النار أعدت في الآخرة لمن سبذكره الله بعد وهى نار يجب علينا الايمان بها ولكن لا ينبغي لنا البحث في حقيقتها لانها من أمور الآخرة التى استأثر الله بعلم حقائقها وإنما هى عذاب أليم لمن يصلها (لا يصلها الا الاشقى الذى كذب وتولى) يصلها يعذب فيها والأشقى من هو أشد شقاء من غيره ومن كذب من وقع منه تكذيب ما وتولى أعرض عن وجهة الحق وانصرف ولم يعد اليها بالتوبة والندم (وسيجنبها الاتقى) أى ان أشد الناس تقوى هو الذى لا يدخل هذه النار بالمرّة ولا يمسه لها* واعلم أن الناس أقسام منهم الابرار الذين منحهم الله من قوة العقل وصفاء اليقين ما بعد

بهم عن الفواحش ظاهرها وباطنها ودفعهم الى محاسن الاعمال جليلها وصغيرها فلم يقارفوا خطيئة ولم يقصروا في خير ومنهم الذين يلون هؤلاء وهم من تغلبهم الشهوة أحياناً فيقعون في الذنب أو يقصرون في الواجب ثم يثوب اليهم وشد هم فيتوبون ويندمون وهذان القسمان يدخلون في الأتقي وهم الذين ذكرهم الله في سورة آل عمران في قوله وسارعوا الى مغفرة الخ ومنهم من يخلط بين الخير والشر فيعتقد بالله مثلاً ويقترب بعض السيئات لكنه يصر عليها ولا يتوب عنها فهذا الاصرار منه يدل على أنه غير مصدق حق التصديق بما جاء فيها من الوعيد كما يرشد اليه العقل لأن البديهة تأتي أن يصدق الشخص بسوء عاقبة أمر تمام التصديق ثم يصر على اتيانه بدون أسف ولا ندم وكما تدل عليه السنة فقد ورد في الصحيح لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ومعناه أن صورة الوعيد وصورة الامر الالهى تذهب عن ذهن المخالف ويوجد عنده ضروب أخرى من الصور تقاوم أثر هذه في النفس وتغلب عليها فهذا الفاسق المصر يدخل في الاشقي وهو صنف من أصنافه لأنه كذب ضرباً من التكذيب وتولى فلم يرجع بالتوبة ومنهم الكافرون الجاحدون وهم صنف آخر من الاشقي فالنار التي وصفها الله يدخلها الفاسقون من المؤمنين تحت عنوان مكذبين متولين ضرباً من التكذيب والتولى تغليظاً عليهم ولكنهم لا يخلدون فيها ويدخلها الكافرون الجاحدون وهم فيها خالدون وينجو منها الأتقي بصنفيه الابرار والخالطين التائبين وانما صح دخول المصر في الاشقي لأن الخالط التائب له شقاء وكفى بالندم ومحاسبة النفس شقاء عظيماً لمن يعرف قدره وصح دخول الخالطين التائبين في قسم الأتقي لانهم أعظم تقوى من المصرين وفي المصرين على بعض السيئات شيء من التقوى يصدهم عن بعضها كما هو ظاهر فالخالط التائب والمؤمن المصر على خطيئة اذا لم تحط به خطيئته كل منهما يشارك صاحبه ويفارقه وبذلك أكسب كل صاحبه وصفه. الخالط التائب له شقاء بالندم والاسف فيشارك المصر في ضرب من الشقاء ويكون المصر أشقى منه والمصر فيه شيء من التقوى بالايثار فيشارك التائب في التقوى ولكن التائب أتقى منه وما أجل مقاله الامام الغزالي في مثل هذا وانا نأتى بعبارة قال «كل علم يراد ليكون باعثاً على عمل فلا يقع التفتي عن عهده مالم يصر باعثاً عليه فالعلم بضرر الذنوب انما أريد ليكون باعثاً على تركها فمن لم يتركها فهو

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى . وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ

فاقد لهذا الجزء من الايمان وهو المراد بقوله عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني
وهو مؤمن وما أراد به نفي الايمان الذي يرجع الى علوم الكاشفة كالعلم بالله
ووجدانيته وصفاته وكتبه ورسله فان ذلك لا ينافيه الزنا والمعاصي وانما أراد به
نفي الايمان بكون الزنا مبعداً عن الله تعالى موجبا للمقت كما اذا قال الطيب هذا
سم فلا تتناوله فاذا تناوله يقال تناوله وهو غير مؤمن لا بمعنى أنه غير مؤمن بوجود
الطيب وكونه طيباً وغير مصدق به بل المراد أنه غير مصدق بقوله انه سم مهلك
فان العالم بالسم لا يتناوله أصلاً فالمعاصي بالضرورة ناقص الايمان وليس الايمان
باباً واحداً بل هو نيف وسبعون باباً أعلاها شهادة أن لا اله الا الله وأدناها امانة
الاذى عن الطريق ومثاله قول القائل الانسان ليس موجوداً واحداً بل هو نيف
وسبعون موجوداً أعلاها القاب والروح وأدناها امانة الأذى عن البشرية بأن
يكون مقصوص الشارب مقلوم الاظفار نقي البشرة عن الخبث حتى يتميز عن البهائم
المرسلة الملوثة بأروائها المستكرهة الصور بطول مخالبها وأظلافها وهذا مثال
مطابق فالإيمان كالانسان وفقد شهادة التوحيد يوجب البطلان بالكلية كفقد
الروح والذي ليس له الا شهادة التوحيد والرسالة هو كإنسان مقطوع الاطراف
مفقوء العينين فاقد لجميع أعضائه الباطنة والظاهرة لا أصل الروح وكما أن من
هذا حاله قريب من أن يموت فتزايله الروح الضعيفة المنفردة التي تخلف عنها
الاعضاء التي تمدّها وتقويها فكذلك من ليس له الا أصل الايمان وهو مقصر
في الاعمال قريب من أن تقتلع شجرة ايمانه اذا صدمتها الرياح العاصفة المحركة
للإيمان في مقدمة قدوم ملك الموت ووروده فكل إيمان لم يثبت في اليقين أصله
ولم تنتشر في الاعمال فروعه لم يثبت على عواصف الاحوال عند ظهور ناصية ملك
الموت وخيف عليه سوء الخاتمة « اه أفلا يجدر بمثل هذا أن يدخل في الاشقي
الذي كذب وتولى هذا النوع من التكذيب والتولى ثم ذكر الاتقي بأفضل مزاياه
فقال (الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجهه به

الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى

الأعلى ولسوف يرضى (الأتقى بقسميه سواء كان محسناً باراً أو كان ظالماً لنفسه تائباً يعطى من ماله في سبيل الله ومرحمة الفقراء لا لغرض آخر سوى أنه يريد أن يتزكى وأن تنمو نفسه وتتدرج في قوتها الروحية حتى تبلغ أشدها في الحياة الروحانية فتستوى على عرش الانسانية تستخدم قواها الجسدانية فيما خلقت لأجله فهو لا ينفق شيئاً من ماله رثاء الناس يطلب به مدحتهم اللهم الا أن تكون هفوة من غير الأبرار وينفق من ماله وليس لأحد عنده يد سابقة يجب أن يجازيه بها أى ينفق من ماله على شخص وليس لذلك الشخص عنده نعمة يريد مكافأته عليها أما اعطاء المال على وجه المكافأة فهو ضرب من المعاملة والتجارة الدنيوية لا يتفاضل به الناس في الخير وإنما يريد المحسن والمخالط بما ينفق وجهه به الأعلى أى يرغب مرضاته والعبارة معروفة في تخاطب العرب يقال فعلت كذا أبتغى وجه فلان أى لم يحملنى على الفعل الا اجلاله وقصد مرضاته وخيفة الوقوع فيما يغضبه ولذلك أتبع الآية بقوله ولسوف يرضى أى سوف يرضى الله عن ذلك الأتقى الطالب بصنعه رضاه . يجوز للأتقى أن يعطى من ماله لمكافأة نعمة عليه لأحد من الناس لكن ذلك لا يكون أثراً من آثار التقوى بل الذى يعد من آثار التقوى هو بذل المال في سبيل الخير كما قدمنا وقد يعرض لبعض الأفراد من قسم الأتقى أن يرأى في اتفاق ما ينفق من ماله لكنه يرجع فيندم ويتوب والتوبة تعود على العمل بالاخلاص وتبعث على العود الى الاتفاق مع خلوص النية فيه لله تعالى فيصدق عليه أنه يؤتى ماله يتركى الخ والاستثناء في قوله الا ابتغاء وجه ربه الأعلى منقطع كما ترى والتعبير بسوف لأفادة أن الرضا يحتاج الى بذل كثير ولا يكفى القليل من المال لان يبذخ العبد درجة الرضا الالهى .

وبتفسير الأتقى والأشقى على النحو الذى سمعته تبطل تلك الاشكالات التى أوردها المفسرون في الحصر وما أنشك عليهم الا تقيدهم بالعادة في استعمال ألفاظ كذب وتولى وتحكيمهم عاداتهم واصطلاحاتهم التى وضعوها من عند أنفسهم لا أنفسهم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله . ثم انهم يوردون ههنا أسباباً تنزول وأن الآيات نزلت في سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه لأنه اشترى من أرقاء المسلمين

سورة الضحى مكية وهي إحدى عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى وَالْآخِرَةَ
خَيْرُكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

ضعفاء واعتقهم من ماله لا يبتغي في ذلك الا وجه الله ورووا غير ذلك وقالوا ان
الاشقي هو أمية بن خلف وقيل غير ذلك ومتى وجد شيء من ذلك في الصحيح
لم يمنعنا من التصديق به مانع ولكن معنى الآيات لا يزال تاماً كما رأيت والله أعلم
(والضحى) هو ضوء الشمس في شباب النهار (والليل اذا سجد) أى سكن
وسكون الليل هو ما تجده من سكون أهله واتقطاع الأحياء عن الحركة فيه ولما
كان السجود أو السجود من لوازم الظلمة جاء فيه بالماضى كالتجلى في النهار بخلاف
الغشيان في الليل فإنه مما يعرض له في الاوقات القليلة يغشى فيها الضياء كما
سبق أما الضياء فيملك أغلب أجزاء الزمن (ما ودعك ربك وما قلى) أى ما تركك
ربك وما أبغضك وقرئ ودعك بالتخفيف وهي كذلك بمعنى تركك يقال قلاه يقلاه
وقلاه يقلبه كرماء يرميه أى كرهه وأبغضه (والآخرة خير لك من الأولى) أى
ولنهاية أمرك خير لك من بدايته (ولسوف يعطيك ربك) من توارد الوحي عليك
بما فيه ارشاد لك ولقومك ومن ظهور دينك وعلو كلمتك واسعاد قومك بما تشرع
لهم واعلائك واعلائهم على الامم في الدنيا والآخرة (فترضى) بما تراه من تلك
النعم التي ليس وراءها مطلب لطالب . اتفقت الروايات على أن سبب نزول هذه
السورة هو حصول فترة في توالى الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فظن أوتوهم
أو قيل ان الله قد تركه وقلاه ثم اختلفت فيمن ظن أوتوهم أو قال ولا حاجة
لنا بذكر ما اختلف فيه فان من المحقق وهو الذى يرشد اليه أسلوب السورة

والشريعة أن الله أراد أن يلتقي الطمأنينة في نفسه عليه السلام بتأكيد تلك الأخبار التي ذكرها واحداً بعد الآخر وأن يستدل له على أن هذه الأخبار لا ريب فيها بما سبق من فضل الله عليه فالذي يعطف عليه بعنايته فيما سبق لا يزال يؤيده بتلك العناية فيما يلحق ثم أنه رتب على سبوغ تلك النعم أمره لشخصه الكريم بتلك الأوامر التي جاءت في قوله فأما اليتيم الخ وليس في نسق السورة ما يشير إلى أن المشركين أو غيرهم بغرض من الخطاب ومن أين كان للمشركين أن يعلموا فترة الوحي فيقولوا أو يطعنوا ولكن ذلك كان شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل ما رأى وما فهم عن الله وما ذاق من حلاوة الاتصال بوحيه وكل شوق يصحبه قلق وكل قلق يشوبه خوف وهو صلى الله عليه وسلم بشر يعاوبه عن البشر الوحي وحده كما ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة من الكتاب نحو قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الخ وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لفترة الوحي حزناً غداً منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال ولكن كان يمنعه مثل الملك له وأخباره بأنه رسول الله حقاً كما يأتي ذكره في سورة اقرأ باسم ربك فذلك هو القلق والفزع الذي يحتاج إلى ما به تكون الطمأنينة فاتاه الله ما كان في شوق إليه وثبته بالوحي وبشره أن تلك الفترة لم تكن عن ترك ولا عن قلق وأقسم له على ذلك وأشار في القسم إلى أن ما كان من سطوع الوحي على قلبه أول مرة بمنزلة الضحى تقوى به الحياة وتنمو به الناميات وما عرض بعد ذلك فهو بمنزلة الليل إذا سكن لتستريح فيه القوى وتستعد فيه النفوس لما يستقبلها من العمل ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى من الوحي شدة في أول أمره حتى جاء إلى خديجة رضي الله عنها ترجف بوادره كما هو معروف في حديث الصحيحين وغيره فكانت فترة الوحي لتثبيتته عليه السلام وتقوية نفسه على احتمال ما يتوالى منه حتى تتم به حكمة الله تعالى في إرساله إلى الخلق ولهذا قال له وللآخرة خير لك من الأولى أي أن كرة الوحي ثانياً سيكمل بها الدين وتم بها نعمة الله على أهله وأبن بداية الوحي من نهايته وأين الاجمال الذي جاء في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق الخ من تفصيل العقائد والاحكام الذي جاء في مثاني القرآن ثم زاد الامر تأكيذا بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى على ما بيناه كأنه عليه السلام كان يجد في نفسه أن الامر تنمة لم تأت بعد

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى

وكان في الفترة إبطاء بتلك التتمة وهو شغف بمحصولها فلم تكن نفسه راضية دون أن يبلغ ما أعده له من اكمال دينه فأكد له الوعد بأنه سيعطيه مما تتطلع نفسه اليه ولا يزال يعطيه حتى يرضى ويعان عباده المؤمنين بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً وقد كان ذلك في أكثر من عشرين سنة فاستعمال حرف التسوييف لذلك

وللفسرين هنا كلام في الشفاعة وفي تكريم آل بيت النبوة حشروه في التفسير حشراً وأكثره بعيد عن روح الدين الذي جاء به القرآن والأليق به كتب المذاهب التي ساء بها حال المسلمين وتفرقت بسببها كلمتهم

(ألم يجدك يتيماً فآوى) التعبير بلم يجدك ووجدك على متعارف الخطاب في لسان العرب أى لم تكن كذلك وكنت كذلك وأصل المعنى في وجدت فلاناً كريماً مثلاً أننى لم أكن أعرف منه الكرم فعرفته وذلك لا يكون في جانب الله تعالى لكنه استعمل في الاخبار بالكرم ونحوه أو المعنى ألم يعلم يتمك وضلالك الخ والاستفهام على كل حال للتقرير أى انك كنت كذلك وكان صلى الله عليه وسلم يتيماً لأن والده توفي في المدينة وهو حمل في بطن أمه فلما وضعت عطف الله عليه قلب جده عبد المطلب وقلب مرضعه حليلة على يتمه وكفله جده خير كفالة ثم مات جده وهو في سن ثمان سنين فكفله عمه أبو طالب بوصية من أبيه عبد المطلب وكان شديد العناية به في صغره عظيم المحبة له في كبره وما زال يحميه وينصره بعد أن أكرمه الله بالنبوة حتى قبض وتجرأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه حتى اضطرته الى الهجرة الى المدينة فذلك إيواء الله لنبيه وهو يتيماً (ووجدك ضالاً فهدى) نشأ صلى الله عليه وسلم موحداً لم يسجد لصنم وظاهر الخلق لم يقترب فاحشة حتى عرف بين قومه بالأمين فضلال الشرك وضلال الهوى في العمل كانا بعيدين عن ذاته الكريمة يهربان الدنو من نفسه القويمة نزهة الله عنهما من أول أمره ليعلي منزلته عند من يرسل اليهم فيسمعوا قوله ويهتدوا بهديه ولكن للضلال أنواع آخر منها اشتباه المآخذ على النفس حتى تأخذها الخيرة فيما

ينبغي أن تختار وقد عرف صلى الله عليه وسلم فساد دين قومه من مشركي العرب ولكن كان بين يديه دين النصرانية على ما كان عليه أهله ودين اليهودية وكلاهما دين توحيد وفي كليهما شريعة لتي فهل في اختيار أحد الدينين مصلحة له ولقومه وهل في الدعوة إلى ما يختار منهما فلاح لنفسه ولشعبه وهو عليه السلام أم لا يقرأ الكتب ولا يعرف ما حوته تلك الأديان من الأحكام والشرائع . كيف كان يصلح ذلك وأهل كل من الدينين لم يكونوا في حالهم أرشد من قومه فكان شيء من الشرك يشوب عقائدهم وكثير من السيئات والجرائم تدنس أعمالهم وحجتهم على الإقامة عليها ما ينسبونه إلى دينهم من نص أو تأويل وأعظم أنواع الضلال كانت الحيرة في أمر العرب أنفسهم يراهم صلى الله عليه وسلم في سخافة عقائدهم وضعف بصائرهم باستيلاء الأوهام عليهم وفساد أعمالهم وشؤم تلك الأعمال في أحوالهم وتفرق كلمتهم وتقانيهم تتسافك الدماء وأشرفهم على الهلاك باستعباد الغرباء لهم وتحكم الأجانب فيهم الحبشة ثم الفرس من جانب والرومان من جانب آخر ثم في غفلة عن مصيرهم ينفرون من الذل ويمدون أيديهم إلى أسبابه وينفرون من الموت وهم يتدافعون على أبوابه فما العمل في تقويم عقائدهم وتخليصهم من تحكم عاداتهم فيهم وأي طريق ينبغي أن تسلك في إيقاظهم من سباتهم ومن أي الأبواب يمكن أن يدخل إلى قلوبهم ما أشدها حيرة على الصديقين وما أعظمها ظلمة تغشى السالكين من أهل الصدق واليقين إلى أن يكشفها الله بالنور المبين وهي حيرة لم يكمل الحظ من شرفها إلا للنبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين فهذا هو الذي عناه الله بالضلال في هذه الآية الكريمة وما أعظم الهداية في ذلك الضلال وما أجدره بالكل من الرجال وبعد هذا وهذا من اهتدى إلى الله وعرف أنه خالق الخلق كلهم وأنه وحده المستحق لعبادة دون أحدهم هل يدرى بنفسه بغير وحى الهى كيف يعبد وبأي وصف يصفه ويمجده والناس من حوله قد شبهوه بخلقه وقاسوه على ما يعرفون من صنعه أفلا بحار الموحد كيف يصف ربه وبأي الوسائل يطلب قرب به كل هذه الضروب من الحيرة كانت من حظه عليه الصلاة والسلام قبل أن تطلع عليه شمس النبوة والخلاص منها كان يطلب الخلوة بغار حراء ويتمس هداية ربه في جوانب قلبه إلى أن سطع عليه نور الوحي فاتتله من هذا كله واختار له ديناً قويمًا وعلمه كيف يرشد قومه وسن له الطريق

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

في تخليصهم وتخليص العالم مما كان فيه من فساد العقل وسوء العمل وهداه الى وصف ذاته بما يليق بذاته وأي نعمة أكبر وأجل من هذه النعمة هذا هو معنى قوله ووجدك ضالاً فهدى وهو معنى قوله في سورة الشورى « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الارض الا الى الله تصير الامور » وليس في وصف النبي عليه السلام بالضال على هذا المعنى شين له أو حط من شأنه بل هذا هو نخره عليه السلام واكليل مجده لم يكن عالماً فعلمه الله ولم يكن مطلعاً الى الغيب فأطلعه الله وبهذا التفسير تستغنى عن خلط المفسرين في التأويل (ووجدك عائلاً فأغنى) العائل الفقير وقد كان صلى الله عليه وسلم فقيراً لم يترك له والده من الميراث الا ناقة وجارية فأغناه الله بما ربحه في التجارة وبما وهبته خديجة من ماله فمن آواك في يتركك وهداك من ضلالك وأغناك من فقرك لا يتركك في مستقبل أمرك .

من ذاق مرارة الضيق في نفسه فأجدر به أن يستشعرها في غيره فيمنحه ما كان هو بصدد أن يستمنحه كان صلى الله عليه وسلم يتيماً فباعده الله عنه ذل اليتيم وآواه فما أجدره عليه السلام بأن يكرم كل يتيم شكراً لله على نعمته لهذا قال الله (فأما اليتيم فلا تقهر) أي فلا تذله بل ارفع نفسه بالأدب وهدبه بمكارم الاخلاق ليكون عضواً في جماعتك ينفعها وتنتفع به ولا يفسده التذليل والهوان فيكون جرثومة فساد يتعدى أذاها الى كل من يخالطها من أمتك ولو علم الناس ما في اهمال تربية الأيتام من الفساد في الامة لقدروا عناية الله بأمرهم في كتابه قدرها ولبدلوا من سعيهم ومن ماله في اصلاح حال الايتام كل ما استطاعوا ولو أحس كل واحد بأن الموت قريب منه وأنه هدف انبله لا يدري متى يأخذه عن ولده فيتركه اما غنياً يأكل ماله الأوصياء أو فقيراً يستذله الأدياء لتسابقوا الى تقويم أمر اليتيم تسابقهم الى اللذة والنعيم كان صلى الله عليه وسلم حيراناً

وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

فَأَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْرَتِهِ فَمِنْ حَقِّ رِغَاةِ هَذِهِ النِّعْمَةِ أَنْ يَرَأْفَ بِالْحَاضِرِينَ لَهُذَا قَالَ اللَّهُ لَهُ (وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ) وَالسَّائِلُ هُوَ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ لَا يَعْلَمُ وَلَيْسَ هُوَ طَالِبُ الصَّدَقَةِ فَإِنَّ هَذَا اللفظ لم يرد في كتاب الله عنواناً للفقير والمسكين بل جرت سنة الكتاب المبين على ذكرهما بوصفهما ثم انه لا معنى لجعله مقابلاً لقوله ووجدك ضالاً بل كان من حقه أن يكون مقابلاً لقوله ووجدك عائلاً على أنه لا يصح أن يكون مقابلاً لهذا أيضاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سائلاً قط ومعنى لا تنهر لا تزجر أى لا تزجر سائلاً مستغنياً مسترشداً وإن ضعف عقله وعظم جهله فقد ذقت من ألم الحيرة ما يعطيك على التحيرين طلاب الارشاد في العلم والدين وقد اخترعوا أحاديث في السائل لا أصل لها ويتنزه صلى الله عليه وسلم عن أن تنسب اليه .

من عادة البخلاء أن يكتموا ما لهم لتقوم لهم الحجة في قبض أيديهم عن البذل فلا تجدهم إلا شاكين من القل أما الكرماء فلا يزالون يظهرون بالبذل ما آتاهم الله من فضله ويجهرون بالحمد لما أفاض عليهم من رزقه فهذا صح أن يجس التحديث بالنعمة كناية عن البذل وإطعام الفقراء وإعانة المحتاجين فهذا هو قوله (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) أى أنك لما عرفت بنفسك ما يكون فيه الفقير فأوسع في البذل على الفقراء وليس القصد هو مجرد ذكر الثروة فإن هذا من العنفة التى يتنزه عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف عنه في أمثال هذا الأمر أنه كان يذكر ما عنده من تقود وعروض ولكن الذى عرف عنه أنه كان يتفق ما عنده ويبيت طاوياً وقد يقال أن المراد من النعمة النبوة ولكن سياق الآيات يدل على أن هذه الآية مقابلة لقوله ووجدك عائلاً فتكون النعمة بمعنى النفي ولو كانت بمعنى النبوة لكانت مقابلة لقوله ووجدك ضالاً وقد عمت الحق في مقابلة والله أعلم

سورة الانشراح يكينه وهي شان آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ   وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ
 الَّذِي أَنْقَضَ   ظَهْرَكَ

(ألم نشرح لك صدرك) الشرح التوسعة والبسط وعظم الصدر من الجسم كان عند العرب دليل القوة وعظم المنة وكثيراً ما يفتخر مفتخرهم بعظم صدره ولهم الحق لأنه يعطى الأحشاء فسحة للنمو مع الراحة والقوى قاهر لما ينتابه فهو في مسرة وحضور راي دائماً لا يضيق ذرعه بأمر ولذلك كنوا بشرح الصدر عن المسرة وانبساط النفس الى الفعل والقول وقد شرح الله صدر نبيه بأخراجه من تلك الحيرة التي كان يضيق لها صدره بما كان يلاقيه في سبيله من جمود قومه وعنادهم فكان يلتمس الطريق لهدايتهم فعلمه الله كيف يسلك الى تقومهم وهداه بالوحي الى الدين الذي ينقذهم به من الهلكة التي كانوا أشرفوا عليها وقد كان ما يهيمه من أسرهم حملاً ثقيلاً عليه فوضعه الله عنه وأراحه من ثقله بقيادة الله له في سبيل نجاتهم وتعهده بالوحي كلما التبس عليه أمر أو ضاق عليه مذهب فبهذه الهداية التي تكفل له بها قد وضع عنه ذلك العبء الثقيل كما قال (ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك) والوزر هو الحمل وانتقاض الظهر أن يحدث فيه صوت الانتقاض والانتكاس وتقيض الظهر الصوت الذي يحدث فيه لثقل الحمل وهو معروف والكلام على التمثيل فان ما كان يحمله عليه السلام من ثقل الاهتمام بشأن قومه وضيق المذاهب بين يديه قبل تواتر الوحي عليه بالارشاد لم يكن ثقلاً حسياً ينقض منه الظهر ولكنه كان هماً نفسياً يفوق ألمه ذلك الثقل الحسي الممثل به فعبر عن ألم الذي تبخع به النفوس بالحمل الذي تقصم له الظهور .

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

هداه الله الى اتقاد أمة بل أم كثيرة من رق الاوهام وفساد الاحلام ورجع بهم الى الفطرة السليمة حرية العقل والارادة والاصابة في معرفة الحق ومعرفة من يقصد بالعبادة فاتحدت كلمتهم في الاعتقاد بالاله الواحد فاستخلصوا حياة كانت في مخالب الموت كما قال وكنتم على شفا حفرة من النار واثقتكم منها فمن كان هذا عمله فأى ذكر أرفع من ذكره وأى شأن أعلى من شأنه هذا الى ما فرض الله من الاقرار بنبوته والاعتراف برسالته بعد بلوغ دعوته وجعلها شرطاً في دخول جنته فهذا هو قوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك) والاتيان بالجاء والمجرور « لك وعنك » وتقديمه على المفعول في الآيات الثلاث لزيادة التقرير والاسراع بالتبشير .

هذا الذى منحناه من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بعد ضيق الأمر واستحكام حلقات الكرب فى أول السير كان على ما جرت به سنتنا فى هذا النوع من خليقتنا وهو أن مع العسر يسراً ولهذا وصل العبارة بالفاء التى لبيان السبب فى قوله (فإن مع العسر يسراً) أل فى العسر للاستفراق ولكنه استفراق المعهود عند المخاطبين من أفراد أو أنواعه فهو العسر الذى يعرض من الفقر والضعف وجهل الصديق وقوة العدو وقلة الوسائل الى المطلوب ونحو ذلك مما هو معهود ومعروف فهذه الأنواع من العسر مهما اشتدت وكانت النفس حريصة على الخروج منها طالبة لكشف شدتها واستعانت من وسائل الفكر والنظر والعمل ما من شأنه أن يعدل ذلك فى معروف العقل واعتصمت بعد ذلك بالتوكل على الله حتى لا تضعفها الخيبة لأول مرة ولا يفسخ عزيمتها ما تلاقيه عند الصدمة الاولى فلا ريب فى أن النفس تخرج منها ظافرة وقد كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فان ضيق الامر عليه كان يحمله على الفكر والنظر حتى آتاه الله ما هو أكبر من ذلك وهو الوحي والنبوة ثم لم تكسر مقاومات قومه شيئاً من عزمه بل مازال يلتمس الغنى فى الفقر والقوة فى الضعف حتى أوتى من ذلك ما زعزع أركان الكاسرة والقياسرة وترك منه لأمته ما تمتعت به أعصاراً طويلاً وما كان أحقها بأن تستمتع بهذا الميراث الكريم لوبقيت أمة له حقيقة كماهى أمة له أسماً ولكنها قطعت النسب

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

بينها وبين مودتها فسلبها الله ما ترك لها من ميراث وأعطاه أعداءها شأن الله مع من لا يشعر بشرف بيته ومكانه من حسبه وانما بقيت لها ألقاب وأسماء كما يبقى للسفهاء من آباءهم الاغنياء وكان في هذه الآية عبرة لهذه الأمة وكان عليها أن تعرف أن مع العسر يسراً وأن وعد الله في ذلك حق وأن تقتدى بنبيها في طلب الوسائل للخلاص مما هي فيه وعندها كتاب الله وحده هداية للمهتدي وقدره للمقتدي .

ولما كانت القضية موضعاً للريب خصوصاً عند من أخذ الضيق بخناقه أكدت بأن ولما كان الشك يزداد بل قد ينتهي الى الانكار في بعض أنواع العسر استأنف القضية نفسها وأعادها بلفظها فقال (ان مع العسر يسراً) ولكن على أن يكون معناها أعم من معنى سابقها .

قد تقع أم أو أشخاص في ضرب من ضروب العسر من نوع ما سبق ثم يجدون الضعف من همهم عن الخلاص مما أطبق عليهم منه فيدوم لهم العسر وقد يموتون وتنشأ فيه أعقابهم فأين اليسر الذي يصحب العسر عند هؤلاء ومن ضروب العسر ما يختلف نوعه عن المعهود كالمرض الطويل المفضي الى الموت وكالزمان التي تصحب الزمن من أول حياته الى مماته فأى يسر جاء مع عسرها فجاءت هذه الآية المستأنفة لرفع هذا الاشتباه في عموم السنة الالهية وذلك أن أولئك الذين استعملوا ما وهبهم الله من القوى للخلاص مما ينزل بهم اذا كان مما يمكن كشفه لا ريب في كشف العسر عنهم بنوع من أنواع اليسر كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما الآخرون الذين لا بصيرة عندهم في تصريف تلك المواهب الالهية بل يطلبون أن ينتهوا الى الغايات بغير بدايات وأن يصلوا الى المقصد بغير وسيلة فلا يستعملون عقولهم ولا عزائهم في دفع ما يحل بهم وليس لهم ثقة بربهم فيعملوا معتمدين عليه هؤلاء يحسون بالالم حيناً ثم تخنس نفوسهم وتقع في حجر من الاستكاة وتستقر فيها طمأنينة الرضى بما غمرها من الضر فتسلب الاحساس به ثم اذا طال بها الزمن فيه تحول الالم الى لذة بالمعتاد ولا عجب من تحول الالم الى لذة فانك تراهم في شارب الدخان مثلاً يالم لأول مرة بل قد يأخذه الدوار وأشد آلام الصداع ثم لا يلبث أن يكون

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

غادة مرغوبة يألم أشد الألم لتركها ومن هذا تجد الأعم التي تعودت على عسر الاستبداد والظلم قد ألفت ذلك حتى صار يصعب عليها أن تحتمل غيره ولا تزال تمن إليه وكلما طلب إبعادها عنه اندفعت بالاقبال عليه فهذا نوع من اليسر وإن كان أشأم من العسر ولكن أليست النفس راضية به مطمئنة إليه أما المرض الطويل الممتد إلى الموت والزمالة مما لا يمكن كشفه فلك أن تقول أنه لا يدخل في أنواع العسر التي شملها استغراق العهد فإن الاستغراق للعسر والضيق المعهودين وهما ما يمر بالمخاطر إذا وقع الحديث على العسر أو الضيق وذلك هو الأنواع التي ذكرناها في تفسير الآية السابقة « فإن مع العسر يسراً » وبالجملة فالعسر الداخل في الاستغراق هو كل ما تجد النفس ألم الوقوع فيه وتترجى إلى طلب الخلاص منه بالوسائل التي سنها الله لذلك الخلاص ولا ريب في أن كل عسر من هذا القبيل فعه يسر يسوقه الله إلى العامل الآمل العاقل جزاء عمله لتحقيق أمله واستعماله لموهبة عقله أما مثل الزمالة والمرض الطويل فيدخلان في نحو قوله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وكذلك يقال في عارض يعرض للأمة إذا حم هلاكها كزوال ونحوه والله أعلم وتنكير اليسر لأن الذي يأتي بعد العسر أي نوع من أنواعه لا يختص بيسر معين والتعبير بالمعية لتوثيق الأمل بأنه لا بد منه كأنه معه إذا علمت أن مع العسر يسراً فاعلم أن مع التعب في العمل النافع راحة (فإذا فرغت) من عمل من أعمالك النافعة لك ولا تمتك (فانصب) أي خذ في عمل آخر واتعب فيه فانك تجد لذة الراحة عقب نصب بما تجنيه من ثمرة العمل (وإلى ربك فارغب) أي لا ترغب إلى أحد في استثمار أعمالك إلا إلى الله وحده والسورة مكية عند الجمهور بل زعم بعضهم أنها تنمة لسورة الضحى وعلى هذا تكون المنة بشرح الصدر مبنية على عود النوحى والتبشير بما جاء في سورة الضحى وقال البقاعى أنها مدنية بناء على ما يفهم من التقرير بشرح الصدر وما بعده وهذا إنما كان بعد ظهور القوة وبعد أن فتح الله على المسلمين ما فتح عليهم وأكمل لهم النعمة بغلبة حقهم على باطل عدوهم والله أعلم

نُورَةُ الْبَيْتَيْنِ بِكَيْتِهِ وَهِيَ ثَمَانِ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سَيْنِينَ وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ

(هذا البلد الأمين) هو مكة المشرفة ولقبه بالأمين لأن الله حرم فيه القتل والاعدام حتى للأشجار والنبات ما عدا بعض أنواع منه استثنيت لحاجة الناس إليها فهو بلد مأمون الغائلة لا يخافه من يحله والقسم به للتنويه بقدره خصوصاً وهو مبعث نور الاسلام (وطور سينين) هو الجبل الذي كلم الله موسى صلى الله عليه وسلم عليه ويقال طور سيناء بفتح السين وكسرهما وقرئ سينين بفتح السين وهي لغة بكر وتميم ويقال ان سينين والياسين والفسلين وأمثال هذا الوزن من لغة أهل اليمن وعرب الجنوب وسينين قيل اسم للبقعة التي بجوار الجبل وقال الاخفش سينين جمع بمعنى شجر واحدة سينة وقيل غير ذلك والقسم به لرفع ذكره والتذكير بما كان عند ذلك الجبل من الآيات الباهرات التي ظهرت لموسى ولقومه وما كان بعد ذلك من سن الشريعة الموسوية وانزال التوراة (والتين) قيل جبل في دمشق ويسمى طور تينا لأنه منبت التين وقيل أن التين هو مسجد دمشق وقيل هو مسجد نوح عليه السلام الذي بناه على الجودي وقيل موضع الكوفة لأنه كان منزلاً لنوح عليه السلام وقيل جبل ما بين حلوان وهمدان والقسم به للتذكير بأمر نوح وما أهلك الله به أهل الفجور والفساد وأنجي الله المؤمنين الصالحين وأما على أنه جبل في دمشق أو مسجدها فلا تفهم للاقسام به حكمة بل يكون مما لا يعلمه إلا الله (والزيتون) قيل هو طور زيتا وهو جبل بيت المقدس وقيل هو بيت المقدس نفسه وسماه بالزيتون لكثرة شجر الزيتون فيما حوله وبالجملة فعلى هذه الأقوال يكون التين والزيتون كناية عن مواضع وليس المقصود هو الاقسام بالأشجار تقسماً وإنما كنى بها عن مغارسها وقال قليل

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

من المفسرين ان الاقسام هو بالنوعين لذاتها التين والزيتون قالوا لكثرة فوائدهما ولكن تبقى المناسبة بينهما وبين طور سينين والبلد الامين وحكمة جمعها معها في نسق واحد غير مفهومة ولهذا رجع أنها موضعان وقد يرجع أنها النوعان من الشجر ولكن لا لفوائدهما كما ذكرنا بل لما يذكر ان به من الحوادث العظيمة التي لها الآثار الباقية في أحوال البشر قال صاحب هذا القول ان الله تعالى أراد أن يذكرنا بأربعة فصول من كتاب الانسان الطويل من أول نشأته الى يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالتين اشارة الى عهد الانسان الاول فانه كان يستظل في تلك الجنة التي كان فيها بوردق التين وعند ما بدت له ولزوجته سوءاً ظاهراً فمخففان عليهما من ورق التين . والزيتون اشارة الى عهد نوح عليه السلام وذريته وذلك لأنه بعد أن فسد البشر وأهلك الله من أهلك منه بالطوفان ونجى نوحاً في سفينته واستقرت السفينة نظر نوح الى ماحوله فرأى المياه لا تزال تغطي وجه الارض فأرسل بعض الطيور لعله يأتي اليه بخبر انكشف الماء عن بعض الارض فغاب ولم يأت بخبر فأرسل طيراً آخر فرجع اليه يحمل ورقة من شجر الزيتون فاستبشروا وعرف أن غضب الله قد سكن وقد أذن للأرض أن تعمر ثم كان منه ومن أولاده تجديد القبائل البشرية العظيمة في الارض التي يحيى عمرانها بالطوفان فعبر عن ذلك الزمن بزمن الزيتون والاقسام هنا بالزيتون للتذكير بتلك الحادثة وهي من أكبر ما يذكر به من الحوادث . وطور سينين اشارة الى عهد الشريعة الموسوية وظهور نور التوحيد في العالم بعد ما تدنست جوانب الأرض بالوثنية وقد استمر الأنبياء بعد موسى يدعون قومهم الى التمسك بتلك الشريعة الى ان كان آخرهم عيسى صلى الله عليه وسلم جاء مخلصاً لروحها مما عرض عليه من البدع ثم طال الأمد على قومه فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الاختلاف في الدين وحجب نوره بالبدع واخفاء معناه بالتأويل واحداث ما ليس منه بسبيل فمن الله على البشر بداية تاريخ ينسخ جميع تلك التواريخ ويفصل بين ما سبق من اطوار الانسانية وبين ما يلحق وهو عهد ظهور النور المحمدي من مكة المكرمة واليه أشار بذكر البلد الامين وعلى هذا القول الذي فصلنا بيانه يتناسب القسم والمقسم عليه كما ستري (لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم) التقويم

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

التعديل وكثيراً ما يطلق المصدر ويراد منه أثره أى فى أحسن اعتدال وأفضل قوام فيقسم جل شأنه انه قوم الانسان أفضل تقويم وركبه أحسن تركيب وأكده ذلك لأن الناس بفقلتهم عما كرمهم الله به من العقل كأنهم ظنوا أنفسهم كسائر أنواع العجاوات يفعلون كما تفعل لا يمنعهم حياء ولا تردهم حشمة خصوصاً وقد قال بعضهم أن الانسان خلق ميلاً إلى الشر فيقول الله سبحانه تبييناً لفساد هذه المزايم أنه فطر الانسان أحسن فطرة نفساً وبدناً وكرمه بالعقل الذى ساد به على العوالم الارضية واطلع به على ما شاء الله من العوالم السماوية وقد كان الانسان فى سذاجته بعيداً عن الأثرة حتى القلب بالتراحم كما تراه فى حال الاطفال فعاش سعيداً وعاش أفراداً فى نعيم الطمأنينة كان ذلك زمننا وهو العهد الاول وما شبهه بنمرة التين تؤكل كلها ولا يرمى منها شيء والانسان كان صلاحاً كله لم يشذ عن الجماعة منه فرد تلك كانت أيام القناعة بما تيسر من العيش وشدة الاحساس بحاجة كل فرد الى الآخر فى تحصيله وفى دفع العوادي عن النفس. تنبهت الشهوات بعد ذلك وتخالفت الرغبات فنبت الحسد والحقد وتبعه التقاطع والتقاتل واستشرى الفساد بالانفس حتى صارت الامانة عند بعض الحيوان أفضل منها عند الانسان فانحطت بذلك نفسه عن مقامها الذى كان لها بمقتضى الفطرة وقد كان ذلك ولا يزال حال أكثر الناس فهذا قوله (ثم رددناه أسفل سافلين) أى صيرناه أسفل من كثير من الحيوانات التى كانت أسفل منه لأن الحيوان المفترس مثلاً انما يصدر فى عمله عن فطرته التى فطر عليها لم ينزل عن مقامه ولم ينحط عن منزلته فى الوجود أما الانسان فإنه باهماله عقله وجهله بما ينبغى أن يعمل لتوفير سعادته وسعادة اخوانه ينقلب أرذل من سائر أنواع الحي ولكثر ما قلت « اذا فسد الانسان فلا تسأل عما يصدر عنه من هذيان أو عدوان » ثم ان الذين ارتدوا الى أسفل سافلين منهم من هلك فى زمن نوح أو فى أزمان آخر ومنهم من سيهلك وهم فى تلك المنزلة من الخسة فتدوم لهم كذلك فى الحياة الأخرى وللسافلين فيها منازل العذاب والخرى والهون

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا
يُكَذِّبُكَ بَعْدَ الذِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ

(الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون) استثنى الله المؤمنين الذين يؤمنون بموجد الكائنات وبأن الله قد وضع شريعة للخير والشر وميز بينهما وأنه يجزى القائم على الشريعة باتيان الخير وتجنب الشر بالسعادة فلذلك يدلون على ايمانهم بالأعمال الصالحة وهي معروفة عند عامة البشر وجماعها العدل والاحسان فهؤلاء قد حفظوا منزلتهم من الانسانية واستبقوا لأنفسهم ذلك الاعتدال الفطري فلهم اجر الكرامة في الدنيا فاذا جاءهم الموت امتد بهم النعيم الى الآخرة فأجرهم غير ممنون أى غير مقطوع هؤلاء المؤمنون هم الانبياء وأتباع الانبياء ومن هداهم الله الى دين الحق من كل أمة وهم الذين أكرم الله بهم النوع البشرى واستبقى بهم منزلته السامية في عالمه وما تراه في الأمم من آثار باقية فأنما هو من آثارهم فاذا كنت ترى ذلك أيها الانسان (فما يكذبك بعد بالدين) الدين هنا هو خلوص السريرة للحق وقيام النفس بصالح العمل وهو ما كان يدعو اليه صلى الله عليه وسلم وسائر اخوانه الانبياء وهو استفهام انكارى أى لا يوجد سبب يملك على التكذيب بالدين بعد أن عرفت أن الانسان قد خاق كريمًا وان الذى يحفظ كرامته انما هم المؤمنون الصالحون وهم أهل الدين الصحيح (أليس الله بأحكم الحاكمين) أى هل تنكر أن الله أحكم من حكم ودبر وهو استفهام انكارى مآله أن الله أعلى المدبرين حكمة ولهذا وضع الدين لهذا النوع الانسانى ليحفظ له منزلته من الكرامة التى أعدها الله له بأصل خلقته ثم هو ينحدر عنها الى المنازل السفلى بجهله وسوء تصرفه لهواه لذلك أرسل الانبياء عليهم السلام من نوح ومن بعده الى محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا يكون التفريع بانفاء ظاهراً وقد فسر الدين بالجزاء يوم القيامة وبينوا معنى النفاء بأنه اذا كان الله خلق الانسان وابتدأ خلقه بلا مثال أفلا يقدر على اعادته وأنت تراه بعيداً من المعنى بعداً سحيقاً واسلوب السورة ظاهر فى المعنى الذى بيناه والله أعلم

سورة ابراهيم مكية وهي تسع عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

صح في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تمثل له الملك الذي يتلقى عنه الوحي قال له الملك اقرأ قال رسول الله فقلت ما أنا بقارىء قال فأخذنى فغطني حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء فغطني الثالثة حتى بلغ منى الجهد فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ « ما لم يعلم » قال الراوى فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة والحديث طويل وفيه أن الوحي قد فتر فترة بعد ذلك حزن لها النبي صلى الله عليه وسلم حزناً غداً منه مراراً حتى يتردى من رؤوس شواهق الجبال ولكن كان يمنعه تمثل الملك له وأخباره بأنه رسول الله حقاً وفي هذا دلالة على أن (اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم) هو أول خطاب الهى وجه الى النبي صلى الله عليه وسلم أما بقية السورة فهو متأخر النزول قطعاً وما فيه من ذكر أحوال المكذبين يدل على أنه إنما نزل بعد شيوخ خبر البعثة وظهور أمر النبوة وتحرش قريش لا يذائه عليه السلام ثم هذا لا ينافى أن أول سورة نزلت كاملة بعد ذلك هي أم الكتاب كما بيناه في تفسيرها

ترى من سياق القصة التي قدمناها أن المتبادر من معنى الآية الأولى كن قارئاً باسم الله من قبيل الأمر التكويني فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئاً ولا كاتباً ولذلك كرر القول مراراً « ما أنا بقارىء » وبعد ذلك جاء الأمر الهى بأن يكون قارئاً وإن لم يكن كاتباً فإنه سينزل عليه كتاب يقرؤه وإن كان لا يكتبه ولذلك وصف الرب بالذى خلق أى الذى أوجد الكائنات فالمتصف بالصفات التي يظهر أثر المتصف بها في ابداع الكائنات التي لا يحيط بها الوصف قادر أن يوجد فيك القراءة وإن لم يسبق لك تعلمها لأنك لم تكن تدري ما الكتاب فكان الذى

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

يقول كن قارئاً بقدرتي وبارادتي وانما عبر بالاسم لأنه كما سبق في سورة سبوح دال على ما تعرف به الذات وخلق القراءة يلفتك الى الذات وصفاتها جميعاً لا أن القراءة علم في نفس حية فهي تخطر ببالك من الله وجوده وعلمه وقدرته وارادته أما إذا حملنا الأمر على التكليف وقلنا ان المعنى أنك مأمور اذا قرأت أن تقرأ باسم الله وهو خلاف المتبادر فيكون معنى ذلك هو ما بيناه في معنى باسم الله الرحمن الرحيم في تفسير الفاتحة أي اذا قرأت فاقراً دائماً على أن تكون قراءتك عملاً تنفذه الله لا لغيره فلو فرض أنه قرأ وجعل قراءته لله لا لأحد سواه ولم يذكر الاسم فهو قارئ باسم الله وانما طلبت التسمية باللسان لتكون منبهة للضمير في بداية كل عمل الى أن يرجع الى الله في ذلك العمل ويلاحظ أنه يعمل لاسمه لا لاسم غيره سبحانه والعلق الدم الجامد وهي حالة الجنين في الأيام الاولى لخلقه ومن كان قادراً على أن يخلق من الدم الجامد انساناً وهو الحى الناطق الذي يسود بعلمه على سائر المخلوقات الأرضية ويسخرها لخدمته يقدر أن يجعل من الانسان الكامل مثل النبي صلى الله عليه وسلم قارئاً وأن لم يسبق له تعلم القراءة . جاء بهذه الآية بعد سابقها ليزيد المعنى تأكيداً كيداً كأنه يقول لمن كرر القول أنه ليس بقارئ أيقن أنك قد صرت قارئاً باذن ربك الذي أوجد الكائنات وما القراءة الا واحدة منها (١) والذي أنشأ الانسان خلقاً كاملاً من دم جامد لا شكل فيه ولا صورة وانما القراءة صفة عارضة على ذلك الانسان الكامل فهي أوفى بسهولة الابداد ولما كانت القراءة من الملكات التي لا تكسبها النفس الا بالتكرار والتعود على ما جرت به العادة في الناس ناب تكرر الأمر الالهي عن تكرار المقروء في تصييرها ملكة للنبي صلى الله عليه وسلم فلهذا كرر الأمر بقوله (اقرأ وربك الأكرم) وجملة وربك الح استثنائية لبيان أن الله أكرم من كل من يرتجى منه الاعطاء فيسير عليه أن يفيض عليك هذه النعمة نعمة القراءة من بحر كرمه ثم أراد أن يزيدنا اطمئناناً بهذه الموهبة الجديدة فوصف مانحها بأنه (الذي علم بالقلم) أي أفهم الناس بواسطة القلم

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطْفَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى

كما أفهمهم بواسطة اللسان والقلم آلة جامدة لا حياة فيها ولا من شأنها في ذاتها الأفهام فالذي جعل من الجماد الميت الصامت آلة للفهم والبيان لا يجعل منك قارئاً مبيناً وتالياً معلماً وأنت إنسان كامل ثم أراد أن يقطع الشبهة من نفسه ويبعد عنه استغراب أن يقرأ ولم يكن قارئاً فقال (علم الإنسان ما لم يعلم) أي أن الذي صدر أمره بأن تكون قارئاً وأوجد فيك ملكة القراءة والتلاوة وسيبلغك فيها مبلغاً لم يبلغه سواك هو الذي علم الإنسان جميع ما هو متمتع به من العلم وكان في بدء خلقه لا يعلم شيئاً فهل يستغرب من هذا المعلم الذي ابتداء العلم للإنسان ولم يكن سبق له علم بالمرّة أن يعلمك القراءة وعندك كثير من العلوم سواها وتفسك مستعدة بها لقبول غيرها . ثم أنه لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه من افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحي بهذه الآيات الباهرات فإن لم يهتد المسلمون بهذا الهدى ولم ينههم النظر فيه إلى النهوض إلى تمزيق تلك الحجب التي حجبت عن أبصارهم نور العلم وكسرتلك الأبواب التي غلقها عليهم رؤساؤهم وحبسوهم بها في ظلمات من الجهل وإن لم يسترشدوا بفاتحة هذا الكتاب المبين ولم يستضيئوا بهذا الضياء الساطع فلا أرشدهم الله أبداً

هذه الآيات دلت على أن الله خالق العالم وعلى أن لا ينسب الخلق إلى غيره كما ترشد إليه الآية الأولى وأنه خلق الإنسان الحي الناطق بمالا حياة فيه ولا نطق ولا شكل ولا صورة وعلمه أفضل علم وهو الكتابة ووهبه العلم ولم يكن يعلم شيئاً فكل شيء للإنسان فهو منه ومن هباته فما أعجب ما يكون من الإنسان بعد ذلك من غفلته عن ذلك كله لمجرد أن يحس من نفسه الغنى عن غيره ولهذا ناسب أن يوثق بعد تلك الآيات المتقدمة بما نزل بعدها بسنين كثيرة من قوله (كلا إن الإنسان ليطغى) كلا كلمة زجر تعيد في الأغلب أن ما بعدها يخالف لا أثر ما قبلها أي ما أسخف عقل الإنسان فانه مع ظهور أمره وشدة فقره في نفسه وظهور أن الله مالك كل شيء عنده يطغى ويخرج عن الحد الذي يجب عليه أن يقف عنده فيستكبر عن الخشوع لربه ويتناول بالاذى على خلقه وذلك (أن رآه استغنى)

إِنَّ إِلَهَ رَبِّكَ الرَّجْمِيُّ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا هَمَّ أَنْ يَرْتَكِبَ
إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى

أى متى أحس من نفسه قدرة وثروة يعد نفسه بهما فوق من دونه من الناس فلا يرى أنه معهم أعضاء جماعة واحدة يحتاج كل الى الآخر فى استدامة الأمن واستكمال السعادة . والاستغناء بهذا المعنى هو الرذيلة وهو المذكور فى قوله وأما من بخل واستغنى فى سورة الليل . أما الغنى والقوة فى أبهى الاتقياء فهما أعظم وسائل الخير وأفضل أسباب السعادة الدنيوية والاخرية ولكن الاتقياء يرشدهم فى تصرف ثروتهم وقوتهم العلم والدين الصحيحان والأغلب من عامة الناس يصرفهم الهوى والشهوة لهذا أطلق الانسان باعتبار الاغلب من أفرادهم وهم الذين يستغنون بالمعنى السابق . ولما كان المغرور يظن أنه فى سوء عمله انما يصنع ما هو من حقه ضاعف له التأكيد فقال انه ليطغى أى أنه باستغناؤه يخرج عن حده قطعاً ثم بين أنه واهم فى طغيانه كاذب فى زعمه أنه ملك ناصية القوة والقدرة لان ما فى يده طارية وليست نفسه بياقية ولا لها من الله واقية فقال (ان الى ربك الرجعى) أى المرجع أى أن المرجع الى الله وحده دون غيره فهو مالك ومالك ما تملكه وهو الذى ينتزع روحك فتخرج من هذه الحياة الدنيا الى حياة ينكشف عنك فيها غطاء الغرور وتظهر فى مظهر ذلك وتحاسب على ما أتيت أيام عزك بعد ذلك جاء الله لنا بعقل من أمثلة الطغيان وذكره على طريقة الاستغراب والتبشيع ثم أعقب ذكره بالوعيد والتهديد فقال (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا هَمَّ أَنْ يَرْتَكِبَ) كلمة أَرَأَيْتَ صارت تستعمل فى معنى أخبرنى على أنها لا يقصد بها فى مثل هذه الآية الاستخبار الحقيقى ولكن يقصد بها انكار الحالة المستخبر عنها وتوبيخها كما فى قوله أَرَأَيْتَ الَّذِي يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتيم الى فسكائه يقول ما أسخف عقل هذا الذى يطغى به الكبر فينهى عبداً من عبيد الله عن صلاته خصوصاً وهو فى حالة أدائها أما قوله (أَرَأَيْتَ ان كان على الهدى أو أمر بالتقوى) فمعناه أخبرنى عن حاله ان كان ذلك الطاغى على الهدى وعلى صراط الحق أو أمر بالتقوى مكان نهيه عن الصلاة أفما كان ذلك خيراً له وأفضل

أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ
لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ

وقوله (أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى) أى نبئنى عن حاله ان كذب وتولى أى كذب بما جاء به النبيون أو كذب بثبوت الفضيلة وأصل الفرق بين الخير والشر والصالح والطالح وتولى أى أعرض عن العمل الطيب أفلا يخشى أن تحل به قارعة ويصيبه من عذاب الله ما لا قبل له باحتماله فجواب كل من الشرطين محذوف كما رأيت فى تفسير المعنى وهو من الإيجاز المحمود بعد ما دل على المحذوف بقوله (أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ) أى أجهل أن الله يطلع على أمره فإن كان تقياً على الهدى أحسن جزاءه وإن كذب وتولى لم يفلت من عقوبته ثم أن ما يطيل به المفسرون فى المفعول الثانى لفعل أَرَأَيْتَ الأول ومفعولها فى الثانية والثالثة فهو مما لا معنى له لأن القرآن قدوة فى التعبير وقد استعملها بمفعول واحد وبلا مفعول أصلاً بمعنى أخبرنى والجملة المستخبر عن مضمونها تسد مسد المقاعيل (كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ) كلمة كَلَّا صدع بالزجر جديد أى لا يستمر به غروره وجهله وطفياه فإني أقسم لئن لم ينته عن هذا الطغيان وإن لم يكف عن نهى المصلى عن صلاته لنسفعاً بناصيته أى لناخذذبها والناصية شعر الجبهة أو الجبهة نفسها قال المبرد السفع الجذب بشدة وسفع بناصية فرسه جذبه قال عمرو بن معدى كرب

قوم اذا كثر الصياح رأيتهم * ما بين ملجم مهره أو سافع
والأخذ بالناصية هنا مثل فى القهر والاذلال والتعذيب والنكل (نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ) أعاد الناصية على طريق البدل مع وصفها بالوصفين التابعين لها لزيادة التشنيع بها وهى كاذبة لغرورها بقوتها مع أنها فى قبضة خالقها فهى تزعم مالا حقيقة له وخاطئة لأنها طفت عن حدها وعتت عن أمر ربها وأساءت الى الصالحين من قومها ونسبة الكذب والخطيئة الى الناصية مع أن الكاذب والخطيئ صاحبها لان الناصية مظهر الغرور والكبرياء كما هو معروف (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ) النادى المجلس الذى يجتمع فيه القوم ويطلق على القوم أنفسهم أى فليجمع أمثاله ممن ينتدى معهم لينزع المصلين المخلصين ويؤذى أهل الحق الصادقين فإن فعل فقد

سَدَعُ الزَّبَانِيَةِ كَلَّا لَا تَطِغْهُ وَابْجُذْ وَاقْتَرِبْ

نعرض لقهرنا وتنكيلنا (سَدَعُ الزَّبَانِيَةِ) الزبانية في أصل اللغة الشرط وأعوان الولاية قيل أنه جمع لا واحد له وقال أبو عبيدة واحده زبينة بكسر فسكون كعفريه وقال الكسائي واحده زبني بالكسر كانسى وقال عيسى بن عمرو واحده زابن وقد تطلق العرب هذا الاسم على من اشتد بطشه وان لم يكن من أعوان الولاية قال

مطاعيم في القصوى مطاعين في الوغى * زبانية غلب عظام حلومها
أى سندعوه له من جنودنا القوى المتين الذى لا قبل له بمغالبته فيهلكه في الدنيا
أو يرديه في النار في الآخرة وهو صاغر (كَلَّا لَا تَطِغْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) كلاً زجر
عن الاصغاء لقول الطاغى فلا تطع الطاغى اذا نهاك عن عبادة ربك واسجد له
واقترِبْ أى تقرب اليه بالعبادة ولا تبعد عنه بتركها .

ذكر الصلاة في السورة لا يدل على أن بقيتها نزل بعد فرض الصلاة فقد كان
للنبي وأصحابه صلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس المعروفة . جاء في الخبر أن
أبا جهل قال لئن رأيت محمداً يصلى عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ النبي
صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة وفيه نزلت الآيات ولا مانع
من أن يكون في الآيات إشارة اليه ولكنها عامة في كل وقت وزمن كما ترى
والخطاب فيها موجه الى من يخاطب لا الى شخص النبي صلى الله عليه وسلم
والله أعلم

بُورَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

(انا أنزلناه في ليلة القدر) قال الله تعالى في مفتتح سورة الدخان وهي سورة قصد في مفتتحها الى ذكر الرحمن الذي نزل فيه القرآن كهذه السورة « حم والكتاب المبين انا أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم الخ » وقال في سورة البقرة « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » هذه هي المواضع من ذكر تنزيل القرآن التي جئ فيها بالاشارة الى زمن نزوله قال الشعبي المراد من نحو أنزلناه وأنزل فيه القرآن الابتداء بانزاله خصوصاً والقرآن كله والجملة منه وان قصرت كل ذلك يسمى قرآناً ويسمى كتاباً فالضمير في أنزلناه في هذه السورة طائد الى القرآن كالضمير في أنزلناه العائد الى الكتاب المبين في آية الدخان المتقدمة والمراد بانزاله الابتداء بانزال شيء منه وهو المعنى من قوله « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » أي ابتدئ فيه انزاله أي ان أول ما نزل منه نزل في شهر رمضان وقد جاء في آية الدخان وفي هذه السورة « سورة القدر » أن الله نزل القرآن ليلاً لانهاء وأنه سمي ههنا الليلة التي نزل فيها ليلة القدر ووصفها في آية الدخان بالمباركة وقد بين سبب الانزال في آية الدخان بقوله انا كنا منذرين أي اتنا اذ خلقنا الانسان نوعاً ممتازاً بطبيعته يفارق سائر الحيوان بفطرته محتاجاً الى التعليم والارشاد بفريضة قد كتبنا على أنفسنا ان نتعهد بالانذار على السنة الرسل فأنزلنا القرآن لانذار الناس بما سيلاقون جزاء لأعمالهم ولما تعقد عليه قلوبهم ثواباً أو عقاباً في حياة أخرى بعد هذه الحياة ثم بين بركة الليلة بقوله « فيها يفرق كل أمر حكيم » أي يفصل فيها كل حكم من أحكام الدين ولا يقرر فيها من الأحكام الا ما كان حكماً يقف بك

عند الحق ويبعد بك عن الباطل وينصرف بك عما فيه شقاؤك وفناؤك الى ما فيه سعادتك وبقاؤك ثم حقق له الصفة بقوله أمراً من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم . اذا كان الأمر من عند الحكيم العليم الذي من شأنه ارسال الرسل رحمة بعباده وقد سمع توسل نبيه اليه في هدايتهم فلا ريب تكون الحكمة أوله وآخره وباطنه وظاهره ولا شك أن ابتداء نزول القرآن كان فرقاً بين الحق والباطل وكل ما جاء منه كان كذلك ثم توالى النزول بعد الليلة الأولى بما هو من نوع ما نزل فيها كما قال انا كنا مرسلين رحمة من ربك فصيح أن ينسب اليها أنه يفرق فيها كل أمر حكيم لأن كل ما جاء فيها كان أمراً حكماً يفرق به بين الحق والباطل وبداية لما يكون بعده من مثله كما صدق قوله « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » مع أنه لا يكون بينة وفارقاً بين الحق والباطل الا ما ظهر للناس منه وهو ما نزل وبلغ اليهم بالفعل أو كان بسبيل أن يبلغ فليس الأمر الحكيم الذي يفرق في الليلة المباركة الا أمر الدين والاحكام الذي سماه في البقرة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . وهذه الليلة المباركة هي بعينها ليلة القدر فهي ليلة من شهر رمضان بلا شك كما يصرح به نص آية البقرة مع ما ينضم اليه من هذه الآيات وكل تأويل يخرج عن ذلك فهو بعيد عن معنى النص بل لا يقبله الا من يقول ان اللفاظ العربية لا تدل على معانيها ثم الأخبار الصحيحة متضافرة على أنها في شهر رمضان ولا نعينها من بين لياليه فقد اختلفت فيها الروايات اختلافاً عظيماً وكتاب الله لم يعينها وما ورد في الأحاديث من ذكرها انما قصد به حث المؤمنين على احيائها بالعبادة شكراً لله تعالى على ما هداهم بهذا الدين الذي ابتداء الله افاضته فيهم في اثنائها ولهم أن يعبدوا الله فيها أفراداً وجماعات فمن رجح عنده خبر في ليلة احيائها ومن أراد أن يوافقها على التحقيق فعليه أن يشكر الله بالفراغ اليه بالعبادة في الشهر كله وهذا هو السر في عدم تعيينها وتشير اليه آية البقرة فانها تجعل الشهر كله ظرفاً لنزول القرآن ليدكر المؤمنون نعمة الله عليهم فيه فهي ليلة عبادة وخشوع وتذكر لنعمة الحق والدين فلا تكون ليلة زهو ولهو تتخذ فيها مساجد الله مضامير للرياء يتسابق اليها المنافقون ويحدث أنفسهم بالبعد عنها المخلصون كما جرى عليه عمل المسلمين في هذه الأيام فان كل ما حفظوه من ليلة القدر هو أن تكون لهم

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

فيها ساعة سحر يتحدثون فيها بما لا ينظر الله اليه ويسمعون شيئاً من كتاب الله لا ينظرون فيه ولا يعتبرون بمعانيه بل ان أضغوا إليه فأما يصغون لنعمة تاليه ثم يسمعون من الأقوال ما لم يصح خبره ولم يحمد في الآخرين ولا الأولين أثره ولهم خيالات في ليلة القدر لا تليق بعقول الأطفال فضلاً عن الراشدين من الرجال .

ثم سميت ليلة القدر اما بمعنى ليلة التقدير لأن الله ابتداءً فيها تقدير دينه وتحديد الخطة لنبيه في دعوة الناس الى ما ينقذهم مما كانوا فيه أو بمعنى العظمة والشرف من قولهم فلان له قدر أي له شرف وعظمة لان الله قد أعلى فيها منزلة نبيه وشرفه وعظمه بالرسالة وقد جاء بما نبيه الإشارة بل التبريح بأنها ليلة جالية بجلالة ما وقع فيها من انزال القرآن فقال (وما أدراك ما ليلة القدر) أي وما الذي يعلمك مبلغ شأنها ونباهة أمرها (ليلة القدر خير من ألف شهر) فكرر ذكرها ثلاث مرات ثم أتى بالاستفهام الدال على أن شرفها ليس مما تسهل احاطة العلم به ثم قال انها خير من ألف شهر لأنه قد مضى على الأئمة آلاف من الشهور وهم يختبئون في ظلمات الانزال فإيالة يسطع فيها نور الهدى خير من ألف شهر من شهورهم الاولى ولك أن تتقف في التفتيش عند النقص وتتوضى الامر في تحديد ما فضلت عليه الميالة بألف شهر أي الله تعالى فهو الذي يعلم سبب ذلك ولم يبينه لنا ولك أن تجري الكلام على عادتهم في التخاطب وذلك في الكتاب كثير ومنه الاستفهام الواقع في هذه المودة وما أدراك ما ليلة القدر فانه جار على عادتهم في الخطاب والا فالعلم الخبير لا يقع منه أن يستفهم عن شيء فيكون التحديد بالالف لا مفهوم له بل الغرض منه التأكيد وان أقل عدد تفضله هو ألف شهر ثم ان درجات فضائها على هذا العدد غير محصورة فاذا قلت اخفاء الصدقة خير من اظهارها لم تعين درجة الافضالية وهي درجات غرق درجات وقد جاء في الكتاب في واقعة واحدة هي واقعة بدر أن الله أمد المؤمنين بألف من الملائكة أو بثلاثة آلاف أو بخمسة الاف كما تراه في الاتمال وآل عمران فالعدد هناك لا مفهوم له كما هو ظاهر فهي ليلة خير من الدهر ان شاء الله . ثم استأنف لبيان بعض مزاياها

تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

فقال (تنزل الملائكة والروح فيها) يخبر جل شأنه أن أول عهد للنبي صلى الله عليه وسلم بشهود الملائكة كان في تلك الليلة تنزلت من عالمها الروحاني الذي لا يحده حد ولا يحيط به مقدار حتى تمثلت لبصره صلى الله عليه وسلم والروح هو الذي يتمثل له مبالغاً للوحي وهو الذي سمي في القرآن بجبريل وإنما تظهر الملائكة والروح (بإذن ربهم) أي إنما تتجلى الملائكة على تلك النفس الكاملة بعد أن هيأها الله لقبول تجليها وليست تتجلى الملائكة لجميع النفوس كما هو معلوم فذلك فضل الله يختص به من يشاء واختصاصه هو اذنه ومشيئته ثم ان هذا الاذن مبدؤه الاوامر والاحكام لان الله يجلي الملائكة على النفوس لا يحاء ما يريد منها ولهذا قال (من كل أمر) أي ان الله يظهر الملائكة والروح لرسله عند كل أمر يريد ابلاغه الى عباده فيكون الاذن مبتدئاً من الامر على هذا المعنى والامر ههنا هو الامر في قوله فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا انا كنا مرسلين فالكلام في الرسالة والاورام والاحكام لا في شيء آخر سواها ولهذا قال بعضهم ان من ههنا بمعنى الباء أي بكل أمر ولا حاجة اليه لما قلنا وانما عبر بالمضارع في قوله تنزل الملائكة وقوله فيها يفرق كل أمر حكيم مع أن المعنى ماض « لان الحديث عن مبدأ نزول القرآن » لوجهين الاول لاستحضار الماضي لعظمته على نحو ما في قوله وزلزلوا حتى يقول الرسول فان المضارع بعد الماضي يزيد الامر تصويراً قال تأبط شرا

ألا من مبلغ فتیان فهم * بما لا قيت عند رحي بطن (١)
وأني قد لقيت الغول تهوى * بسهب كالصحيفة صحصحان
فقات لها كلاً نضواين * أخو سفر نخلي لي مكاني
فشدت شدة نحوى فأهوى * لها كفي بمصقول يمانى
فأضربها بلا دهش نخرت * صريعاً للسدين وللجيران
والشاهد في قوله فأهوى وقوله فأضربها في حكاية الماضي والثاني لان مبدأ

(١) رحي بطن محل بالبديهة والسهب الغلاة والصحصحان المستوى من الارض ونضواين أي مهزول من الاعياء والتعب والايات من أكاذيب العرب المعروفة في الحكاية عن الغول ووصف ما يكون منه اه منه

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

النزول كان فيها ولكن بقية الكتاب وما فيه من تفصيل الاوامر والاحكام كان فيما بعد فكانه يشير الى أن ما ابتدأ فيها يستمر في مستقبل الزمان حتى يكمل الدين (سلام هي حتى مطلع الفجر) أي أنها كانت ليلة سالمة من كل شر وأذى والاخبار عنها بالسلام نفسه وهو الامن والسلامة للعبادة في أنه لم يشبها كدر بل فرج الله فيها عن نبيه كل كربة وفتح له فيها سبل الهداية والارشاد فاناله بذلك ما كان يتطلع اليه الايام والشهور الطوال .

اماما يقوله الكثير من الناس من أن الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شعبان وان الامور التي تفرق فيها هي الارزاق والاعمار وكذلك ما يقولونه من مثل ذلك في ليلة القدر فهو من الجراءة على الكلام في الغيب بغير حجة قاطعة وليس من الجائز لنا أن نعتقد بشيء من ذلك ما لم يرد به خبر متواتر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك لم يرد لاضطراب الروايات وضعف أغلبها وكذب الكثير منها ومثلها لا يصح الاخذ به في باب العقائد ومثل ذلك يقال في بيت العزة ونزول القرآن فيه جملة واحدة في تلك الليلة فانه لا يجوز أن يدخل في عقائد الدين لعدم تواتر خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا الاخذ بالظن في عقيدة مثل هذه والا كنا من الذين ان يتبعون الا الظن نعوذ بالله وقد وقع المسلمون في هذه المصيبة مصيبة الخلط بين ما يصح الاعتقاد به من غيب الله ويعد من عقائد الدين وبين ما يظن به للعمل على فضيلة من الفضائل فأحذر أن تقع فيها مثلهم والله أعلم

سورة البينة مدنية وهي ثمان ايات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا

هذه السورة مدنية على أرجح الأقوال كان الكثير الاغلب من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين من العرب في ظلام من الجهل بما يجب الاعتقاد به والعمل عليه من شرائع أنبيائهم وسلفهم وذلك لاعتمادهم فيما يعتقدون وما يعملون على تقليد آبائهم وقد كان فيمن تقدم منهم من أدخل على الشرائع كثيراً مما ليس منها اما بسوء الفهم واما للعناد لاحكام الخصم واما باستحسان عقولهم ضروباً من البدع يتوهمونها مؤيدة للدين مفخمة لأمره وهي من أشد الاشياء ضرراً بالدين ثم جاء من بعدهم يزيد على ما وضعوه الى أن خفي الحق في ظلام الباطل ولم يزالوا كذلك الى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت صيحته تشق تلك القبور ويده الكريمة ترفع تلك الستور فيسرى شعاع من ضوء الحق الذي جاء به من خلال تلك الحجب الى ما وراءها من أعماق الضمائر فاذا أحسوا ببصيصه فرح به طلاب الحقائق في تلك الظلم وأزاحوا عن أبصارهم غطاء التشبه ومثلوا بين يدى الداعى صلى الله عليه وسلم ملبين دعوته طالبين هدايته أما أهل العناد منهم فيقع الزلزال في اعتقادهم ويضعف جبل تقليدهم ولكنهم يثبتون في ضلالهم ويقولون لا تقسمهم ولاخوانهم هذا الذى يقوله الداعى ليس بالشىء الجديد ولم يترك الأول شيئاً للآخر وجميع ما يدعونا اليه كان معروفاً لنا مذكوراً في كتبنا واردة في قول أسلافنا ولو لم يأت به لعرفناه واهتدينا اليه مما عندنا ولكن ما نحن فيه خير مما يدعوا اليه وينسجون من اوهامهم ما يبيعونه على الجهال كما هي عادة أمثالهم في كل زمان ففي الرد على مزاعم هؤلاء الكافرين الجاحدين الذين يجدون لاعم الحق فيعرفونه ثم يغمضون عيونهم عن النظر اليه نزلت هذه السورة فيقول الله (لم يكن الذين كفروا) وجحدوا نبوتك بعنادهم

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ

بعد ما تبينوا الحق منها (من أهل الكتاب) اليهود والنصارى والصابئين الذين عرفوك وسمعوا أدلتك وشهدوا آياتك لم يكونوا هم (والمشركين) أي وثني العرب (منفكين) عن غفلتهم وجهلهم بالحق ووقوفهم عند ما قلدوا فيه آباءهم لا يعرفون من الحق شيئاً (حتى تأتيهم البينة) أي الحجة القاطعة المنبئة للمدعى وهي هنا النبي صلى الله عليه وسلم فجيشه هو الذي أحدث هذه الرجة فيمارسح من عقائدهم وتمكن من عوائدهم حتى أخذوا يحتجون لعنادهم ومناكرتهم بأنه كان شيئاً معروفاً لهم يصلون إليه بما كان لديهم ولكنه ليس بمستحق أن يتبع فإن ما هم فيه أجهل وأبدع ومتابعة الآباء فيه أشهى إلى النفوس وأبتغى . تلك البينة التي تعرفهم وجه الحق هي (رسول من الله) محمد صلى الله عليه وسلم (يتلو صحفاً مطهرة) هي صحف القرآن وهي مطهرة من الخاطى وحشو المدلسين فلهذا تنبعث منها أشعة الحق حتى يعرفه طالبوه ومنكروه معاً ونلاوتها نلاوة ما فيها نقول حفظت الصحيفة أو حفظت المصحف والمعنى حفظت ما فيه والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أمياً فقد كان يتلو الكلام المكتوب في تلك الصحف هذه الصحف (فيها كتب قيمة) القيمة المستقيمة التي لا عوج فيها واستقامة الكتب اشتغالها على الحق الذي لا يميل إلى باطل «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» والكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه إما أن تكون هي ما صح من كتب الأولين موسى وعيسى وغيرهما مما حكاه الله في كتابه عنهم فإنه لم يأت منها إلا بما هو قويم سليم وقد ترك حكاية ما لبس فيه الملبسون إلا أن يكون ذكره لبيان بطلانه ولهذا لم يجد الجاحدون لرسالته عليه السلام من أهل الكتاب سبيلاً إلى إنكار الحق وإنما فضلوا عليه سواه . أو هي سور القرآن فإن كل سورة من سوره كتاب قويم فصحف القرآن أو صحائفه وأوراق مصحفه تحتوى على شور من القرآن هي كتب قيمة . ولما كان لسائل أن يسأل إذا كان هؤلاء

وَمَا تَفْزَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَقْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون قد انفكروا عن ذلك الظلام المطبق
وبدأهم من الحق ما عرفوه كما يعرفون أبناءهم فما بالهم لم يؤمنوا بهذا الحق الذي
جاءهم أجاب الحق بأن أهل الكتاب قد جاءتهم البينة والحجة القاطعة على الحق
الذي لا يختلف وجهه بما أوحى الله به إلى أنبيائهم وكان من حقهم أن
يسترشدوا بكتبهم في معرفة سبيله حتى لا يحرفوا عنه فإذا عرض لأحد شبهة
رجع في كتابه إلى المآلف بما في الكتب ثم كان عليهم أن يحرصوا على تعلم
ما فيها ونحوها وأما الذين كفروا حتى لا يسلطهم فيها مضاللكم هذه البينة لم
تبدؤوا فيها خدعوا في التأويل وتعرفوا في المذهب حتى صار أهل كل مذهب
يبتلي ما عند أهل المذهب الآخر وكذبوا به واستمروا في المراءاة وأصراراً
على مناداهم إلى ما يريدون ففهموا أن الحق أتوا بكتب الأمن
بعد ما جاءتهم البينة (التي أنزلها الله في كتابه) فكانوا كمن شابه في النبي صلى الله عليه
وسلم بجحدو ببنته كما جحدوا بينة نبيهم ببنته ففهموا بغيرهم أو بعدوا بالتفرق عن حقيقتها
وأن كان هذا أن أهل الكفر في البينة وبينهم شاذات بأسرارهم وهم أعرق
في الجلالة وأملس فبادرهم في قولهم من عند الكتاب (وما أمروا
إلا ليعبدوا) فخلصوا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين
القيمة (أما في قوله) أمروا الخ رجاء ودعوى مبرورة لئلا يفتت بهم أوامر
ووعود بل سرادهم وأحكامهم وليس هو ذم في أنفسهم لأنهم مع الخضوع له
وامتنان أوامرهم بما يوجبون من خالص الدين من شدة من في يسرهم فيه
شيء لا وسنة ولا قول ولا كلام ولا جهة ولا دناءة جمع حنيف وهو من يبيع
أبراهيم عليه السلام أو من يكون من ماله لا يصيب في معنى الحنيف المأثري

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي

المنحرف ولما كان الناس في زمن إبراهيم على وثنية واحدة وفارقهم إبراهيم إلى التوحيد وحده قيل فيه حنيف أي مائل عن الناس كافة ولما كان العرب قبل النبوة يزعمون أنهم على دين إبراهيم لقبوا بالحنفاء مع ما خلطوا في دينهم وأدخلوا عليه من عقائد الوثنية وعوائدها وخفي هذا على كثير من الناس فظنوا أن الحنيف معناه الوثني وليس الأمر كما يظنون وإقامة الصلاة الإتيان بها لأحضر القلب هبة المعبود وترويضه بالخشوع لا أن تكون مجرد حركات ظاهرة فإن ذلك ليس من الصلاة في شيء البتة وإيتاء الزكاة صرفها في مصارفها التي عينها الله وهذا هو دين الكتب القيمة أو دين الأمة القيمة المستقيمة ومعنى الآية أن أهل الكتاب قد اختلفوا ولعنوا كل فرقة أخذت وكان افتراقهم في العقائد والأحكام وفروع الشريعة مع أنهم لم يؤمسروا ولم توضع لهم تلك الأحكام إلا لأجل أن يعبدوا الله ويخلصوا لعقائدهم وأعمالهم فلا يأخذونها إلا عنه مباشرة لا يقلدون فيها أباً ولا رئيساً وإنما يحصلون من العلم ما يؤهلهم لفهمها مائلين في ذلك عما عليه أهل الضلال من الأمم الأخرى وأن يخشعوا لله في صلاتهم وأن يصلوا عباد الله بركاتهم فإذا كان هذا هو الأصل الذي يرجع إليه في الأوامر فما كان عليهم إلا أن يجعلوه نصب أعينهم فيردوا إليه كل ما يعرض لهم من المسائل ويحلوا به كل ما يعترض أمامهم من المشاكل ومتى تحكم الإخلاص في الانقياس تسلط الانصاف عليها فسادت فيها الوحدة ولم تطرق طرقها الفرقة

هذا ما نراه الله من حال أهل الكتاب فما نقول في حالنا أفما ينعاه كتابنا الشاهد علينا بسوء أعمالنا في افتراقنا في الدين وإن صرنا فيه شيعاً وملاً ناه محدثات وبدعنا بهذا الذي تقدم عرفت أن الذين كفروا هم الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عند دعوتهم إلى قبول ما جاء به وأن من في قوله من أهل الكتاب للتبعض وإن معنى لم يكونوا منفيين أي لم يكن وجه الحق لينكشف لهم فيقع الزلزال في عقائدهم فينفكوا عن الغفلة المحضة التي كانوا فيها حتى تأتيهم البينة ويجوز أن يكون المراد من الذين كفروا والله أعلم أولئك الذين جحدوا شيئاً من دين الله

نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

تعالى عند ما جاءهم ولم ينظروا في دليله أو أعرضوا عنه بعد ما عرفوا دليله سواء كانوا من مشركي العرب أو من أهل الكتاب وإن آمنوا بعد ذلك وصدقوا فأراد الله أن يذكر منته على من آمن من هؤلاء فيبين أن الذين كفروا أي جحدوا ما أوجب الله على عباده أن يعتقدوه عنه من صفاته وشرائعه من أهل الكتاب ومشركي العرب لم يكونوا براجمين عن كفرهم وجحودهم هذا حتى يأتيهم الرسول فيبين لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر فيؤمنوا فما أعظم فضل الله عليهم في إرسال رسوله اليهم وهذا وجه آخر غير الذي قدمناه في معنى الذين كفروا واتفككهم وبذلك أو هذا ظهر معنى حتى وبطل جميع ما يهذى به كثير من المفسرين الذين أضلهم التقليد عن الرأي السديد فصعبوا من القرآن سهله وحرموا من فهمه أهله

نار جهنم هي دار العذاب في الآخرة وهي نار يجب علينا الايمان بها والتصديق بأن العذاب فيها أشد من العذاب في نار الدنيا كما يجب علينا أن لا نبحت في حقيقتها ولا بما تتقد ولا أين يكون موضعها فذلك مما لا يمكن لعقولنا أن تصل اليه وليس بمحال عقلي حتى تحتاج فيه الى تأويل (خالدين فيها) أي لا يخرجون منها أبداً (أولئك) هؤلاء الذين كفروا وجحدوا الحق بعدما عرضت عليهم حجته وظهرت لهم حقيقته (شر البرية) أي شر الخليقة أي هم أقبح وأسوأ ما خلق الله حالاً لأن منكر الحق بعد معرفته وقيام الدليل عليه منكر في الحقيقة لعقل نفسه مهلك لروحه جالب الهلاك الى غيره (الذين آمنوا) هم الذين سضع لهم نور الدليل فاهتدوا به وأذعنوا للمادل عليه فصدقوا من جاء به وهو النبي صلى الله عليه وسلم (وعملوا الصالحات) لأن اذعانهم الصحيح ووجدانهم لذة معرفة الحق ملكت الحق قيادهم فعملوا الاعمال الصالحة من بذل النفس في سبيل الجهاد للحق وبذل المال في أعمال البر مع القيام بفرائض العبادات والاخلاص في سائر ضروب المعاملات (أولئك هم خير البرية) أي هؤلاء المؤمنون الصالحون المحسنون هم

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ يَدْخُلُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سَخِرَ لَدِينِ
فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

أفضل الخليفة لأنهم بمتابعة الحق عند معرفته بالدليل القائم عليه قد حققوا
لا تقسمهم معنى الانسانية التي شرفهم الله بها وبالعمل الصالح قد حفظوا نظام
الفضيلة الذي جعله الله قوام الوجود الانساني وهدوا غيرهم بحسن الاسوة الى
مثل ما هدوا اليه من الخير والسعادة فمن يكون أفضل منهم

(جنات عدن تجري من تحتها الأنهار) الجنات هي مغارس الاشجار النضرة
والعدن الإقامة والانهار جمع نهر وهو جدول الماء العظيم والمراد منها ههنا دار
النعيم في الحياة الآخرة وهي كذلك مما يجب علينا الاعتقاد به وان النعيم واللذة
فيها أكمل وأوفر من جميع لذات الدنيا وأنها دار خلد أي ان من دخلها من
أهلها لا يخرج منها أبداً وهو معنى (خالدون فيها أبداً) ولا يجوز لنا البحث في حقيقتها
ولا أين موضعها ولا كيفية التمتع فيها فاذ ذلك لا يعلمه الا الله (رضي الله عنهم) لأنهم
لم يخرجوا عن حدود شريعته ولم يهملوا العمل بسنته ورضا الله تفضله واحسانه
(ورضوا عنه) لأنهم يحمدون منيعه فيهم واحسانه اليهم بسعادة الدارين فانهم بحسن
يقيمهم يرتاحون الى امتثال ما يأمر به في الدنيا فهم راضون عنه ثم اذا ذهبوا الى
نعيم الآخرة وجدوا من فضل الله ما لا يحل للاسخط معه فهم راضون عن الله في كل
حال (ذلك لمن خشي ربه) أي هذا الجزاء الحسن وهذا الرضا انما هو لمن كان قلبه
بيتاً لخشية ربه والخوف منه أراد بهذه الكلمة الرفيعة الاحتياط لدفع سوء
الفهم الذي وقع ولا يزال يقع فيه العامة من الناس بل الخاصة كذلك وهو
أن مجرد الاعتقاد بالوراثة وتقليد الابوين ومعرفة ظواهر بعض الاحكام وأداء
بعض العبادات كحركات الصلاة وامساك الصوم مجرد هذا يكفي في نيل ما أعد
الله من الجزاء للذين آمنوا وعملوا الصالحات وان كانت قلوبهم حشوها الحسد والحقد
والكبرياء والرياء وأفوادهم ملؤها الكذب والتمية والافتراء وتزاعفهم ربح
العجب والخيلاء وسرايرهم مسكن العبودية والرق للامراء بل ولين دون الامراء

سورة الزلزال مكية وهي ثمان آيات

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا

خالية من أقل مراتب الخشوع والاخلاص لرب الارض والسماء كلا لا ينالون حسن الجزاء فان خشية ربهم لم تحل قلوبهم ولهذا لم تهذب من تقوسهم ولا يكون ذلك الجزاء الا لمن خشى ربه وأشعر خوفه قلبه والله أعلم

(سورة الزلزال) من السور المدنية وهي سورة ادهاب وترغيب قيل انها نزلت لازالة ما وقع في تقوس كثير من المؤمنين من أن الخير القليل لا ينظر الله اليه ولا يجازى عليه وكذلك الصغائر من الذنوب ليست بشيء يلام عليه كالكذبة والنظرة ونحو ذلك فأزال شبهتهم وكشف عنهم وهمهم وعرفهم أن لا شيء من عمل الانسان يفوته فالخير يجازى بالخير مهما صغر والشر ياقى جزاءه من الشر مهما نظر . (اذا زلزلت الارض زلزالها) أى أصاب الارض ذلك الزلزال الشديد والاهتزاز الرائع المدهش وهو كقوله « يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم » (وأخرجت الارض أثقالها) أى أنها لشدة الزلزال والاضطراب تشقت وثار باطنها فقذفت بما في جوفها من الاثقال من كنوز ودفائن وأموات وغير ذلك مما يكون في باطن الارض ومثاله المشهور ما يرى الآن في الآراض التي فيها البراكين « جبال النار » فان الزلزال يحدث والارض تنشق وتقذف بما فيها من نيران ومعادن ومياه ونحو ذلك وهو كقوله تعالى « واذا الارض مدت وانثقت ما فيها وتخلت » (وقال الانسان ما لها) من يكون من الانسان شاهداً لهذا الزلزال يجده مخالفاً في الشدة لجميع ما سبقه من أمثاله ولا يجد من عقله ما يهديه الى معرفة

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا إِنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ
النَّاسَ أَشْتَاتًا لِّيُرَوِّا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

سببه ويصيبه الدهش فيقول ما لهذه الارض وما الذى وقع لها فوق ما جرت به
العادة (يومئذ تحدث أخبارها) يومئذ بدل من اذا أى فى ذلك الوقت وقت الزلزال
تحدثك الارض أحاديثها وتحديث الارض تمثيل كما قال الطبرى وجماعة غيره أى
أن حالها وما يقع فيها من الانقلاب وما لم يعهد من الخراب يعلم السائل ويفهمه
الخبر وأن ما يراه لم يكن لسبب من الاسباب التى وضعتها السنة الالهية حال
استقرار نظام الكون بل ذلك (ب) سبب (أن ربك أوحى لها) يقال أوحى له
واليه ووحى له واليه والمعنى واحد أى أن ما يكون للارض يومئذ انما هو
بأمر الهى خاص قال لها كونى خراباً كما قال لها عند ايجادها كونى أرضاً فهذا
أمر من الاوامر التكوينية التى هى كن فيكون ما صدر به أمر كن والاوامر
التكوينية عبارة عن تعلق القدرة الالهية بما هو أثر لها وكثيراً ما تكون الاوامر
الالهية التكوينية بأسباب كتكوين الانسان والحيوان والنبات فان كل كائن منها
انما كان بتكوين الله وقوله له كن فيكون ولكنه وضع لذلك أسباباً من التناسل
والتوالد ولا مانع من أن يكون خراب الارض فى آخر عمرها بسبب من الاسباب
التي تهدم بناءها وتجعلها هباء منثوراً ومعنى اختصاصه هذه الحالة باسم الوحي
لأنها تاتى على خلاف ما عهد من أول نشأة الارض (يومئذ يصدر الناس أشتاتاً
ليروا أعمالهم) يوم يقع ذلك الخراب العظيم لهذا العالم الارضى وتبدل الارض
غير الارض كما جاء فى الآية الاخرى يظهر ذلك الكون الجديد كون ذلك اليوم
الآخر والحياة الاخرى فيصدر الناس بعد بعثهم أشتاتاً متفرقين مختلفين يقال
صدر عن المدينة أى سافر منها أى يذهب الناس على اختلافهم شقيهم وسعيدهم
محسنهم ومسيئهم ليروا أعمالهم يروا بضم الياء أى ليريههم الله جزاء أعمالهم
يقال عاش فلان حتى رأى عمله أى جنى ثمرة ما قدم وفى قراءة ليروا بفتح الياء
أى ليبصروا بأنفسهم أعمالهم أى ما أعد لهم جزاء عليها (فمن يعمل مثقال ذرة
خيراً يره) الذرة النملة الصغيرة وهى مثل فى الصغر وقيل الدر هو الهباء الذى

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

يرى في ضوء الشمس اذا دخلت من نافذة ومثقال الذرة وزنها أى من يعمل من الخير أدنى عمل وأصغره فانه يراه ويجد جزاءه لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر غاية الأمر أن حسنات الكفار الجاحدين لا تصل بهم الى أن تخلصهم من عذاب الكفر فهم به خالدون في الشقاء والآيات التي تنطق بحبوط أعمال الكفار وانها لا تنفعهم معناها هو ما ذكرنا أى أن عملاً من أعمالهم لا ينجيهم من عذاب الكفر وإن خفف عنهم بعض العذاب الذي كان يرتقبهم على بقية السيئات الاخرى اما عذاب الكفر نفسه فلا يخفف عنهم منه شيء كيف لا والله جل شأنه يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فقوله فلا تظلم نفس شيئاً أصرح قول في أن الكافر والمؤمن في ذلك سواء وأن كلاً يوفى يوم القيامة جزاءه وقد ورد أن حاتماً يخفف عنه لكرمه وأن أباهب يخفف عنه لسروره بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وما تقله بعضهم من الاجماع على أن الكافر لا تنفعه في الآخرة حسنة ولا يخفف عنه عذاب سيئة ما لا أصل له فقد قال بما قلناه كثير من أئمة السلف رضى الله عنهم على أن كلمة الاجماع كثيراً ما يتخذها الجهلاء السفهاء آلة لقتل روح الدين وحجراً يلقيمونه أفواه المتكلمين وهم لا يعرفون للاجماع الذي تقوم به الحجة معنى فبئس ما يصنعون (ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر فالمؤمنون يرون جزاء ما عملوا من شر إذا لم يكونوا تابوا عنه وليس الجزاء منحصراً في العقاب في دار العذاب فمنه ما يكون كذلك وهو الجزاء على الكبائر وترك الفرائض اذا لم تمحها التوبة الصحيحة ومنه ما يكون بنقص في درجة الكرامة كجزاء الصغائر فانها وإن لم تدخل النار ولكنها تريك منزلتك أحط من منزلة من تنزه عنها وهذا شر تراه يقابل الشر الذي صنعتته والله أعلم

سورة العاديات مكية وهي إحدى عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا
 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

(والعاديات ضبحاً) العاديات جمع عادية من العدو وهو الجرى والضبح صوت أنفاس الخيل عند جريها يقسم جل شأنه بالخيال التي تعدوا وتجرى وهي من شدة الجرى تضبح ضبحاً ويسمع لها زفير شديد (فالموريات قدحاً) الموريات جمع مورية من الايراء وهو اخراج النار بنحو الزناد والقده هو الضرب لاجراج النار كضرب الزناد بالحجر يذكر سبحانه وصفاً من أوصاف الخيل العاديات يحصل لها عند العدو ولذلك رتبته بالفاء وهو ما يكون من اخراجها النار بحوافرها أثناء الجرى أى يقسم بالعاديات التي يتطاير الشرر من حوافرها عند عدوها وهي تقده بحوافرها الارض قدحاً (فالمغيرات صبحاً) المغيرات جمع مغيرة من أغار على العدو اذا هجم عليه ليقتله أو يأسره أو يستلب ماله وهو وصف عرض للخيال من الغاية التي أجريت لها أى أنها تعدو ويشدد عدوها حتى يخرج الشرر من حوافرها لتهمج على عدو وقت الصباح وهو وقت المفاجأة لأخذ العدو وهو على غير أهبة (فأثرن به نقعاً) الاثارة التهييج وتحريك الغبار والنقع الغبار والفعل معطوف على وصف المغيرات لانه فى معنى الفعل كأنه قال قالن فالتأتى أغرن صبحاً فأثرن فى وقت الصبح غباراً لشدة عدوهن (فوسطن به جمعاً) أى فتوسطن ودخلن فى وسط جمع من الأعداء ففرقنه وشتته أقسم بالخيال متصفة بصفاتها التى ذكرها آتية بالأعمال التى سردها لينوه بشأنها ويعلى من قدرها فى تقوس المؤمنين أهل العمل والجد ليعنوا بقنيتها وتدريبها على الكر والفر وليحملهم أنفسهم على العناية بالفرسية والتدرب على ركوب الخيل والافارة بها ليكون كل واحد منهم مستعداً

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

في أي وقت كان لأن يكون جزءاً من قوة الأمة اذا اضطرت الى صد عدو أو بعثها باعث على كسر شوكته . وكان في هذه الآيات القارعات وفي تخصيص الخيل بالذكر في قوله « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » وفيما ورد من الاحاديث التي لا تكاد تحصر ما يحمل كل فرد من رجال المسلمين على أن يكون في مقدمة فرسان الارض مهارة في ركوب الخيل ويبعث القادرين منهم على قنية الخيل على التنافس في عقائلها وأن يكون فن السباق عندهم يسبق بقيمة الفنون اتقاناً أليس من أعجب العجب أن ترى أمماً هذا كتابها قد أهملت شأن الخيل والفروسية الى أن صار يشار الى راكبيها بينهم بالهزؤ والسخرية وأخذت كرام الخيل تهجر بلادهم الى بلاد أخرى أليس من أغرب ما يستغرب أن أناساً يزعمون أن هذا الكتاب كتابهم يكون طلاب العلوم الدينية منهم أشد الناس رهبة من ركوب الخيل وأبعدهم عن صفات الرجولية حتى وقع من أحد أساتذتهم المشار اليهم بالبنان عدو كذا كنت أكله في منافع بعض العلوم وفوائدها في علم الدين أن قال (اذا كان كل ما يفسد في الدين نعمة لطيفة العلم كان علينا اذن أن نعلم ركوب الخيل) بل ذلك ليفحمني وتقوم له الحاجة على كأن تعاليم ركوب الخيل مما لا يليق ولا ينبغي لطلبة العلم وقد يقولون أن العلماء ورثة الانبياء في هذه الاعمال وهذه النائد تنفق مع الايمان بهذا الكتاب أنصفتم احكاماً .

يقسم الله بالخيل صاحبه تلك الصفات التي مع ذكرها يؤكده خبر الذي جاء في قوله (ان الانسان لربه لكنود) كثر ما ذكر في القرآن من النعمة كفرها ولم يذكرها وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم « الكنود الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رذله » كذا بذلت ريباً على أن الله به عليه ولا يرأف لعباده الله كما رأى الله به فهو كافر بنعمته رب غير أن الآية عامة والمراد منها ذكر حالة من حالات الانسان التي تلازمه في غيب انراذه الا الذين يروضون أنفسهم على الغضائش وهي حقيقة لا ريب فيها . ان في طبع الانسان أن يستغرق فيما حضره فيصعب عليه أن يجلس بحسب ما يجب عليه من ماضيه أو مما عساه يستقبله

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ
إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ

فتحيط به الغفلة فهو اذا غمرته من الله نعمة غمرته بها غفلة وأدخلت الى قلبه ضرباً من قسوة وأحدثت في طبعه شوباً من جفوة وأكد الله هذا الخبر لزعم كثير من أهل الكنود أنهم شاكرون فأكد لهم الخبر ليرجعوا الى أنفسهم ويمتحنوا أعمالهم ليتبين لهم أن الغرور هو الذي غشهم في معرفة حالهم فيفزعوا الى الله بالشكر ولا يكون الشكر الا بالبذل في الحق الذي يبقى أثره ويجمل عند العقلاء ذكره ثم يزيد الامر تأكيذاً بقوله (وانه على ذلك لشهيد) أى وان الانسان لشهيد على كنوده وكفره لنعمة ربه لانه يفخر بالقسوة على من دونه وبقوة الحيلة على من فوقه وبكثرة ما في يده من المال مع الخدق في توفيره وقلما يفتخر بالمرحمة وكثرة البذل والخدق في اختيار المواضع للاتفاق اللهم الا أن يريد غشا للسامع وفي ذلك كله شهادة على نفسه بالكنود لان ما يفتخر به ليس من حق شكر النعمة بل من آيات كفرها (وانه لحب الخير لشديد) الخير هو المال مثله في قوله تعالى « كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية » وزعم عكرمة أن الخير حيث وقع في القرآن هو المال وليس يصح في بعض المواضع والشديد القوى ويقال هو شديد لهذا الامر وقوى له اذا كان مطيقاً له قادراً على ضبطه قال ذلك الزمخشري وأطلق الحب وأراد به الكسب لان كسب شيء والسعى في تحصيله انما يكون كما ينبغي اذا كان منشؤه حبه فقوة الانسان واقتداره على تحصيل المال وتوفيره انما جاءت له من شدة محبته له لهذا جعل الشدة وقوة الاحتمال لحب المال وهى في الحقيقة لكسبه لكن اذا عرض له سبيل لفعل ما هو خير على الحقيقة والنهوض بأمر مما طلبه الله منه تراه يضعف وتتضاءل قوته حتى لا يستطيع أن يخطو خطوة في ذاك السبيل الا من رحم ربه وقد فسر الشديد بالبخل والمعنى على ذلك وانه لبخل صحيح بسبب حبه للمال (أفلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور) بعثرة ما في القبور اخراج موتاها منها وتحصيل ما في الصدور اظهاره وابراره بحيث لا يبقى سبيل الى اخفائه ومنقول يعلم محذوف حذف لتجول

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ

سورة القارعة مكية وهي إحدى عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَزْكَرُكَ مَا الْقَارِعَةُ يُومَرُ كُنُ النَّاسُ
كَالْفَرَّاشِ الْمُبْثُوثِ

الفكرة في استحضاره ولو ذكر فربما مر على اللسان بدون الالتفات إليه أما وقد حذف فلا تجد النفس محيصاً عن البحث عنه حتى يتم الكلام ويفهم وقد دل عليه بيعة ما في القبور وتحصيل ما في الصدور أي أفلا يعلم الكنود الحريص ما يكون حاله في الحياة الأخرى يوم تكشف السرائر أفلا يعلم ظهور ما كان يخفي من قسوة وتحيل أفلا يعلم أنه سيحاسب عليه أفلا يعلم أنه سيوفي جزاء ما كفر نعمة ربه (إن ربهم بهم يومئذ خبير) إن الله خبير بهم يومئذ وفي هذا اليوم كذلك ولكنه كنى عن مجاراتهم على ما كسبوا بالخبرة بهم كما تقول في تهديد شخص أو وعيده سأعرف لك عمالك هذا مع أنك تعرفه الآن قطعاً وإنما عرفته الآتي هو ظهور أثر المعرفة كما قال تعالى « سنكتب ما قالوا » مع أن الكتب حاصل منه الآن والله أعلم

(القارعة) اسم من أسماء القيامة كالخاقة والصاخة والطامة والغاشية وهي قارعة لأنها تفرع القلوب بهولها (ما القارعة) استنفها عن حقيقتها قصد به تهويل أمرها كأنها لشدة ما يكون فيها مما تنزع له النفوس وتدهش له العقول يصعب تصورها (وما أدراك ما القارعة) أي أي شيء يعرفك بها زيادة في تعظيم تلك الحادثة العظيمة كأن لا شيء يحيط بها ويفيدك برسمها ثم أخذ يعرف بزمانها وما يحدث للناس فيه فقال (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) (الفرس هوذا)

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ

الطير الذي يترامى على ضوء السراج ليلاً وهو مثل في الحيرة والجهل بالعاقبة والناس من هول ذلك اليوم يكتنون منتشرين حيارى هائمين لا يدرون ماذا يصنعون ولا ما يصنع بهم وقال في آية أخرى كأنهم جراد منتشر (وتكون الجبال كالعهن المنفوش) العهن هو الصوف والمنفوش الذي نقشته يديك أوبالة أخرى ففرقت شعراته بعضها عن بعض فهو على حالة يطير مع أضعف ريح والجبال لتفتتها وتفرق أجزائها لم تبق لها الا صورة الصوف المنفوش لا تلبث أن تتطاير وتذهب ومن المعلوم أن ذلك هو اليوم الذي تبتدى فيه الحياة الآخرة وفيها تعرف مقادير الاعمال وما تستحقه من الجزاء (فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية) ثقل ميزانك أي كان لك قدر وقيمة كأنك اذا وضعت في كفة ميزان كان لها بك رجحان وانما يكون المقدار والقيمة لاهل الاعمال الصالحة والفضائل الراجحة فهؤلاء يجزون بالنعيم الدائم ولا ريب في أن معيشتهم فيه تكون معيشة تمتع ولذة وهي التي تسمى العيشة الراضية الهنيئة (وأما من خفت موازينه فأما هارية) خف ميزانك سقطت قيمتك فكأنك لست بشيء حتى لو وضعت في كفة ميزان لم ترجح بك عن أخيها ومن كان في هذه الحياة الدنيا كثير الشر قليل الخير لم يبلغ بنفسه منازل الاخلاص لله في الفول والعمل ولم يرتفع بها عن دنايا الامور وسفسافها ولم ينزل عقله عن الاشراك ولم يطهر قلبه عن رذائل الاخلاق فذلك كان في الناس أخاً للعدم والفناء فماذا يكون في الآخرة لا ريب أنه لا يكون شيئاً فلا وزن له ولا ترجح به كفة ميزان لو وضع فيها وهذا المعنى قد صرح به في القرآن في قوله تعالى في سورة الكهف فخطت أعمالهم فلا تقيم لهم يوم القيامة وزناً وبهذا صح نسبة الثقل والخفة الى الموازين بأجمعها أما لو كان المعنى على ما قالوه فهو مالا تدل عليه العبارة وكان من حق التعبير من رجحت كفة أعماله وخفت كفة أعماله فاذا ارادوا ارجاع لفظ الآية الى ما فهموه احتاجوا الى تأويل كثير كما هو ظاهر وتقدير الله الاعمال وما تستحقه من الجزاء في ذلك اليوم انما يكون على

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ

حسب ما يعلم لا على طريقة ما نعلم فعلينا أن نقوض الامر فيه اليه سبحانه مع الايمان به ومن عجيب ما قال بعض المفسرين « أنه ميزان بلسان وكفتين كأطباق السموات والارض ولا يعلم ماهيته الا الله » فإذا بقى من ماهيته بعد لسانه وكفتيه حتى يقوض العلم فيه الى الله والكلام فيه جراءة على غيب الله بغير نص صريح متواتر عن المعصوم ولم يرد في الكتاب الا كلمة الميزان وقد عرفت ما يمكننا أن تفهم منها لنتفع بما نعتقد وما عدا ذلك فعله الى الله سبحانه وقد قالوا ان منكر الميزان بالمعنى المعروف لا يكفر خصوصاً اذا كان القائل به يحدد له لساناً وكفتين مع أن البشر قد اخترعوا من الموازين ما هو أتقن من ذلك وأضبط وأوفى ببيان الموزون أنيأبى الحكيم الخبير الا استعمال ذلك الميزان الخشن الناقص الذي هدى العلم عقول البشر الى ما هو أدق منه أيأبى عالم الغيب والشهادة أن يستعمل في وزن المعاني والمعقولات الا ذلك الميزان الذي اخترعه بعض البشر قبل أن يبلغ بهم العلم ما بلغ بأهل العصر الحاضر وما سيبلغ بأهل العصور المقبلة على أن جميع ما اخترع البشر وما يبتكرون مما دق ولطف انما هو معيار الاثقال الجسمانية والاوزان المحسوسة وهلا يكون الا ليق بالمقام الالهي أن يكون ميزان المعاني المعقولة لديه أسمى وأعلى من أن يكون على نمط ما يستعمله البشر مما ارتقت المعارف وسمت بهم العلوم وهل يليق بمن يخاف مقام ربه أن يجراً على القول بوجوب الاعتقاد بأن الميزان الذي يزن الله به الاعمال يوم القيامة هو الميزان الذي تستعمله القبائل التي لم تزل في مهد الانسانية الاولى ميزان ضعفاء العقول قصار الانظار الذين لا يعرفون قيمة للايمان بالغيب ولا لحياء العقل من الله واطرافه عن ان ينظر الى ما تشامخ من غيوب الله تعالى علمه وتعاضمت قدرته عليك أيها المؤمن المظلمين الى ما يخبر الله به أن توقن أن الله يزن الاعمال ويميز لكل عمل مقداره ولا تسلك كيف يزن ولا كيف يقدر فهو أعلم بغيبه والله يعلم وأنتم لا تعلمون (فأمة هاوية) أي مرجعه الذي يأوى اليه كما يأوى الولد الى أمه هاوية أي مهواة سحيقة يهوى فيها وسميت هاوية مع أنها يهوى فيها كما سميت العيشة راضية مع أنها يرضى بها (وما أدراك ماهية) أي ما الذي يخبرك بما هي تلك الهاوية

نَارُ حَامِيَةٍ

سُورَةُ الْبَكَارِثَةِ وَهِيَ ثَمَانِ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ اكْثِرْ لَكَائِدُ حَتَّى تُزِيَّتْ الْمُقَابِرُ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

وَأَيُّ شَيْءٍ تَكُونُ (نَارُ حَامِيَةٍ) هِيَ نَارُ مَلْتَهَبَةٍ يَهْوَى فِيهَا يَلْقَى جِزَاءً مَاقَدِمٌ مِنْ عَمَلٍ
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(اللَّهُمَّ اكْثِرْ) أَلْهَاهُ يَلْهِيهِ أَيْ شَغْلُهُ حَتَّى صَرَفَ ذَهْنَهُ عَنْ سِوَى مَا التَّهَى بِهِ
 وَإِذَا أَلْهَيْتَ بِشَيْءٍ فَأَنْتَ بِهِ غَافِلٌ عَمَّا سِوَاهُ وَالتَّكَاثُرُ هُوَ التَّبَاهِي بِالكَثْرَةِ يَقُولُ كُلُّ
 الْآخِرِ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ وَلَدَا أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَا لَا أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ رِجَالُ حَرْبٍ وَضَرْبُ
 وَمَا يُشَبِّهُ ذَلِكَ مِنْ ضُرُوبِ التَّفَاخُرِ يَقُولُ قَدْ شَغَاكُمْ التَّفَاخُرُ وَالتَّبَاهِي بِكَثْرَةِ
 الْأَنْصَارِ أَوْ الْأَشْيَاعِ وَصَرَفَكُمْ ذَلِكَ عَنِ الْجِدِّ فِي الْعَمَلِ فَكُنْتُمْ فِي لَهْوٍ بِالْقَوْلِ عَنِ
 الْفِعْلِ وَفِي غَفْلَةٍ بِالْغُرُورِ وَالْإِعْجَابِ بِالْآبَاءِ وَالْإِعْوَانِ عَنْ صَرَفِ الْقَوَى فِي الْقِيَامِ بِمَا
 فَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ لَا تَقْسَمُ وَأَهْلِكُمْ وَدِينَكُمْ وَاسْتَمِرَّ بِكُمْ ذَلِكَ (حَتَّى زُرْتُمُ
 الْمُقَابِرَ) أَيْ حَتَّى هَلَكْتُمْ وَصَرْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ أَنْتُمْ هِيَ هَذِهِ الْغَايَةُ وَأَنْتُمْ تَظُنُّونَ
 أَنْكُمْ فَائِزُونَ (كَلَّا) ارْتَدَّ عَنِ مِثْلِ هَذَا الظَّنِّ الْبَاطِلِ فَانْهَ لَا فَوْزَ بِالتَّكَاثُرِ وَإِنَّمَا
 الْفَوْزُ بِحَقِيقَةِ التَّنَاصُرِ وَالتَّضَافُرِ عَلَى الْحَقِّ وَ (سَوْفَ تَعْلَمُونَ) مُصِيرُكُمْ إِذَا اسْتَمَرَّ بِكُمْ
 هَذَا التَّفَاخُرُ بِالْبَاطِلِ بِدُونِ عَمَلٍ صَحِيحٍ يَنْفَعُكُمْ فَيُطَالِبُكُمْ بِهِ الْمَجْدُ الصَّادِقُ وَالْإِوَامِرُ
 الْإِلَهِيَّةُ وَلَمَّا كَانَتْ عَوَاقِبُ الْإِلَهِيَّةِ انْمَا تَأْتِي بَعْدَ إِمْهَالٍ مِنَ اللَّهِ وَطَوِيلَ مَدَّةٍ فِي الْإِغْلَابِ
 عِبْرٌ بِسَوْفَ وَلَمَّا كَانَتْ الْغَفْلَةُ شَدِيدَةً وَتَمَكَّنَ الْإِلَهُ فِي النَفُوسِ قَدْ وَضَعَ عَلَى الْقُلُوبِ

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ

حجاباً كثيفاً يحول دون البصائر والمصائر أعاد الخبر للتأكيد بقوله (ثم كلاسوف تعلمون) وأتى بحرف العطف « ثم » مع أن الجمل المؤكدة لا توصل بحروف العطف ليفيدك أنه خبر جديد بمعناه جيء به بعد الخبر الأول لا مجرد إعادة لفظ . وقد يكون معنى التكاثر التغالب في الكثرة أي طلب كل واحد أن يكون أكثر من الآخر مالا أو رجلاً والسعي إلى ذلك لمجرد المغالبة لا يبنى الساعي في سعيه إلا أن يكون ماله أكثر من مال الآخر وأن يكون عضده أقوى من عضده لينال بذلك لذة التعلّي والظهور بالقوة كما هو شأن الجمهور الأغلب من طلاب الثروة والقوة ولا ينظر الدائب منهم في عمله إلى تلك الغاية الرفيعة غاية البذل مما يكسب في سبيل الخير أو النهوض بالقوة إلى نصرة الحق وحمل المبطلين على معرفته والتوجه إليه ثم المحافظة بعد ذلك عليه وهو معنى مقبول ذهب إليه بعض المفسرين وهو يتفق كل الاتفاق مع ما يفهم من لفظ الهاكم فإن الذي يلهمي الناس عن الحق في كل حال ويصرف وجوههم عنه إلى الباطل هو طمع كل واحد منهم في أن يكون أكثر من الآخر مالا أو عدد رجال ليعلوا عليه ويستخدمه لسلطانه بقدر ما يدخل في إمكانه أما التفاخر بالاقوال فانما يلهمهم في بعض الأحوال . جرت سنة الغافلين إذا نهوا والذاهلين إذا ذكروا بعواقب ما هم فيه أن يحدثوا أنفسهم بأنهم يعلمون ذلك وأنهم يفعلون ما يفعلون عن يقظة وإرشاد بصيرة وأنهم محيطون بما ينشأ عن فعالهم ويسألون أنفسهم بذلك ليستمروا في لهوهم فخارب الله هذه الهواجس وقاتل هذه الخواطر بقوله (كالا لو تعلمون علم اليقين) أي ارتدعوا عن تغريركم بأنفسكم بدعوى انكم تعلمون عاقبة ما أنتم فيه من اللهو بالتكاثر فإن هذا الذي تسمونه علماً ليس على الحقيقة بعلم وإنما هو وهم وظن لا يلبث أن يتغير مهما استحكم عقده من قلوبكم لانه لا يطابق واقعاً والجدير بأن يسمى علماً هو علم اليقين أي العلم الذي هو من أفراد اليقين واليقين هو الاعتقاد الذي يطابق الواقع عن عيان أو دليل صحيح مقدماته بديهية أو منتية أو البديهيات بحيث يستحيل تغييره والنفس إذا ما كت هذا النوع من العلم ملك هو إرادتها وعاد المصرف لها في شئونها فلو تعلمون هذا

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ

العلم لرفعكم عن هذا التكاثر ودفعكم الى السعى فيما تصلح به ظواهركم وتخلص به لله سرائركم وتتحد به في تأييد الحق هممكم لان التحقق من سوء العاقبة ينأى بالنفس عما يفضى اليها ويدفعها الى طلب ما هو احسن منها لجواب لو محذوف حذف ليطلبه العقل من الشرط وما سبقه ليستحكم فيه فضل استحكام . ثم استأنف القول لذكر بعض ما ينتهي اليه هذا اللهو وهو عذاب الآخرة بعد خزي الدنيا ولو كان اليقين به حاصلًا ما أقدمت النفس الموقنة به على عمل أوعد الله بذلك العذاب عليه فقال (لترونها الجحيم) أى ان دار العذاب التى لا يمنعكم الآن تصورها عن اللهو بالباطل مع أنها جزاء من يلهو به عن الحق هى ثابتة لا ريب فيها ولترونها بأعينكم فاجعلوا صورة عذابها حاضرة فى أذهانكم فتكون منبهة لكم الى ما هو خير لكم مما تلهون به ولما كان الكثير من الناس يظن أنه يعتقد بالآخرة وما فيها من عذاب ونكال ومع ذلك يرتكب السيئات ويقترب المنكرات وهو فى ذلك يمتنى نفسه بأنه ممن يعفو الله عنهم فيزحزحه عن النار بمجرد نسبته الى دين وتجليبه بلقب من ألقابه كأن يسمى نفسه مسلماً وهو يخالف أحكام القرآن أو من أمة محمد وهو يعمل أعمال أعداء محمد صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه الظنون مما يسرع الى النفوس أبطلها الله بتأكيدها الخبر وتكريره فقال (ثم لترونها عين اليقين) أى لترونها رؤية هى اليقين نفسه وعلم العيان والمشاهدة من أفراد اليقين يسمى عين اليقين لانه هو الذى تنتهى اليه جميع العلوم اليقينية لان العلم البرهانى ان لم ينته الى علم عيانى لا يعد يقيناً فالعيانى هو ذات اليقين وبقية العلوم تضاف اليه متى استوفيت شرائطها وكفى برؤية الجحيم عن ذوق العذاب فيها وهى كناية شائعة فى الكتاب العزيز فاذا كان اللاهون بالتفاخر لا بد أن يصلوا فار الجحيم الى أى دين أو الى أى شخص كانت نسبتهم فلم يبق عليهم الا أن يتقوا الله فى أنفسهم وينتهوا عما يقذف بهم فى ذلك العذاب الاليم وينظروا الى ما هم فيه من نعمة فيرعوا حق الله فيها ويستعملوها فيما أمر الله أن تستعمل فيه ولا يكتفوا منها بالتمتع بالذات ثم التفاخر بها ولقد زاد الامر عليهم تشديداً بقوله (ثم لتسئلن يومئذ

عَنِ النَّعِيمِ

عن النعيم) أى أن هذا النعيم الذى تتفاخرون به وتعدونه مما يباهى به بعضكم بعضاً هو مما لا بد أن تسألوا عنه ماذا منعم به هل أدبتم حق الله فيه وراعى حدود أحكامه فى التمتع به فإن لم تكن الحقوق أدبت ولم تكن الأحكام روعيت كان هذا النعيم غاية الشقاء فى دار البقاء نسأل الله أن يوفقنا لرعاية أحكامه فيما أنعم به علينا .

بقى أن يقال ان هذا خطاب موجه الى الأحياء ليعتبروا فكيف جىء فيه بصيغة الماضى فى قوله زرت المقابر مع أن الحى لم يزرها بعد وهو ما حمل أبا مسلم على أن يقول أن هذا خطاب من الله للناس فى الآخرة للتقريع مع أن قوله ثم لتسئلن يومئذ يدافع هذا المعنى وحمل غير أبى مسلم على الرجوع الى أسباب ذكرها المفسرون وقالوا انها نزلت فى قبيلتين من الانصار تفاخروا وتكاثروا بأحيائهم فلما كثرت احدى القبيلتين الاخرى لجأت الاخرى الى الاموات وقالت هلموا بنا الى المقابر لنعد من كان من رجالنا ونشير الى قبورهم ولا يخفى أن التكاثر ليس خاصاً بالرجال بل يشمل المال واللفظ والخطاب عامان ولا بد أن يكون المعنى على العموم وتلك الحيرة التى حاروها لاداعى اليها فقد جرت سنة الكتاب العزيز أن يخاطب الحاضر بما كان من الغائب متى كان الحاضر يحتذى حذو الغائب وكان للجميع جامعة تضمهم والله يخاطب جمهور المترفين أو المنعمين من الناس ويذكر عمل من سلف منهم كما قال لبنى اسرائيل يخاطبهم فى زمن النبی صلى الله عليه وسلم « واذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب » الى آخر الآيات وفيها ثم اتخذتم العجل الخ مع أن الذى وقع له ومنه ما ذكر فى الآيات أسلافهم وذلك كما تقول لأعقاب الظالمين « لا زاتم تظلمون الناس حتى أكلكم الظلم وأهلككم قفنتهم وأراح الله الناس منكم » مع أن الذى هلك واستراحت الناس منه أسلافهم وهو ضرب من التعبير يريد الله به أن يحمل تبعة الناس بعضهم على بعض حتى لا يدع أحدهم أخاه يأتى منكراً يفسد به أمر جماعتهم والله أعلم

سورة العصر مكية وهي ثلاث آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

(العصر) هو الزمان الذي تقع فيه حركات الناس وأعمالهم أي الدهر كما قال ابن عباس أو هو الوقت المعروف الذي تجب فيه صلاة العصر وكان من عادة العرب أن يجتمعوا وقت العصر ويتحدثوا ويتذاكروا في شؤونهم وقد يكون في حديثهم ما لا يليق أو ما يؤذي بعضهم بعضاً فيتوهم الناس أن الوقت مذموم فأقسم الله به لينبذهم إلى أن الزمان في نفسه ليس مما يذم ويسب كما اعتاد الناس أن يقولوا زمان مشؤوم ووقت نحس ودهر سوء وما يشبه ذلك بل هو عاد للحسنات كما هو عاد للسيئات وهو ظرف لشؤون الله الجليلة من خلق ورزق واعزاز واذلال وخفض ورفع فكيف يذم في ذاته وإنما قد يذم ما يقع فيه من الأفاعيل الممقوتة يقسم الله بالزمان مطلقاً أو بذلك الوقت المخصوص (أن الإنسان لفي خسر) إلى آخر السورة ليؤكد بالقسم تلك القضية وهي أن جميع من يطلق عليه اسم الإنسان ممن هو معهود للمخاطبين وهو الإنسان العاقل البالغ خاسر في أعماله ضرباً من الخسران إلا من يستثنيه فاعمال الإنسان هي مصدر شقائه لا الزمان ولا المكان وتصوير الاستغراق بما قدمت لا ينافي الشمول والعموم كما رأيت فإن هذا هو الفرق بين الاستغراق بكل والاستغراق بأل فالاستغراق بأل إنما هو لما عهد عند المخاطبين من الأفراد يخطر بالبال عند ذكر الاسم مقروناً بها ولو قيل كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا لم يصح لأن من الإنسان الصبي الذي لا يميز وهو لا خسران له ولا ربح و (الذين آمنوا) هم الذين صدقوا بأصل الخير والشر كما قال وصدق بالحسنى واعتقدوا اعتقاداً صحيحاً بالفرق بين الفضيلة والرذيلة وبأن لا تقسمهم وللعالم حاكم يرضى ويغضب ويتيب ويعاقب وأن لهم جزاء على أعمالهم الخير بالخير والشر بالشر ثم كان تصديقهم هذا بالغاً من أنفسهم حد أن يملك إرادتهم فلا يعملون

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

الا ما يوافق اعتقاداتهم فهم يعملون الصالحات وهي الأعمال التي عدت بالتفصيل في القرآن وجماعها أن تكون نافعاً لنفسك ولأهلك ولقومك والناس أجمعين بعيداً من أن تضر أحداً الا لكف ضرر أعظم منه ومن تلك الأعمال الدعوة الى الحق والوصية بالصبر لكنه أراد تخصيص هذين الامرين بالذكر لأنهما حفاظ كل خير ورأس كل أمر والحق هو ما تقرر من حقيقة ثابتة أو شريعة صحيحة وهو ما أرشد اليه دليل قاطع أو عيان ومشاهدة فشرط النجاة من الخسران أن يعرف الناس الحق ويلزموه أنفسهم ويمكنوه من قلوبهم ثم يحمل الناس بعضهم بعضاً عليه بأن يدعو كل صاحبه الى الاعتقاد بالحقائق الثابتة التي لا ينازع فيها العقل ولا يختلف فيها النقل وأن يبعدوا بأنفسهم وبغيرهم عن الاوهام والخيالات التي لا قرار للنفوس عليها ولا دليل يهدي اليها ولا يكون ذلك الا باعمال الفكر واجادة النظر في الاكوان حتى تستطيع النفس دفع ما يرد عليها من باطل الاوهام وهذا اطلاق للعقل من كل قيد مع اشتراط التدقيق في النظر لا الذهاب مع العيش والانخداع للعادة والوهم ومن لم يأخذ نفسه بحمل الناس على الحق الصحيح بعد أن يعرفه فهو من الخاسرين كما ترى في الآية بالنص الصريح الذي لا يقبل التأويل و (الصبر) قوة النفس على احتمال المشقة في العمل الطيب واحتمال المكروه من الحرمان من اللذة ان كان في نيلها ما يخالف حقاً أو مالا تأذن به الشريعة الصحيحة التي لا اختلاف فيها واحتمال الآلاء اذا عرضت المصائب بدون جزع ولا خروج في دفعها عن حدود الحق والشرع فشرط النجاة من الخسران أن تصبر وأن توصي غيرك بالصبر ونحوه على تكميل قواه بهذه الفضيلة الشريفة التي هي أم الفضائل بأسرها ولا يمكنك حملها على ذلك حتى تكون بنفسك متحدياً بها والا دخلت فيمن يقول ولا يفعل كما يقول فلم تكن ممن يعمل الصالحات . ترى السورة قد شملت بحكمها جميع أفراد المكلفين سواء بالغتهم دعوة نبي فآمن بها من آمن وعمل الصالح ووصى بالحق والصبر فنجا وأعرض عنها من أعرض فخرس أم لم تبلغهم دعوة فمنهم من صدق بأصل الخير والشر كما قلنا وآثر الفضيلة على الرذيلة ففاز ومنهم من أساء العمل فخرس الخسران الذي يناسبه . ثم تراها لم تدع

سورة الهزلة بكية وهي سبع آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

شيأ الا أحرزته في عبارتها الموجزة حتى قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لو سمعتم أو قال لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس وجلالة ما جمعت روى أنه كان الرجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة والعصر ثم يسلم أحدهما على الآخر . ذلك ليذكر كل منها صاحبه بما يجب أن يكون عليه فإذا رأى منه شيأ يذبح أن يذبه اليه فعليه أن يذكره له (١)

(الهزلة اللمزة) هو الذي يطعن في أعراض الناس ويغض منهم ويحقّر من أعمالهم وصفاتهم وينسب اليهم السيآت تلذذاً بالخط منهم واظهاراً لترفعه عليهم أصله من الهمز واللمز بمعنى الطعن والكسر ثم صار عرفاً لغوياً فيما ذكرنا ويقال ان الهمز يكون بالعين والشدق واليد حركات تشير الى التحقير والهزاء واللمز يكون باللسان وبناء الصفة على فعلة يفيد كثرة وقوع الفعل وجريانه مجرى العادة وذلك هو حال (الذي جمع مالا وعدده) أي أن الذي يجمع على الخط من أقدار الناس هو جمعه المال وتعدّده أي عدة مرة بعد أخرى شغفاً به وتلذذاً باحصائه لأنّه لا يرى عزأولا شرفأولا مجداً في سواه فكلما نظر الى كثرة ما عنده منها تتفخ

(١) وقد كتبنا تفسيراً لهذه السورة الشريفة نسر وحده بعد ان طبع في مطبعة جريدة المنار وهو ما كذا القيناه درسا في مدينة الجزائر في شهر جمادى الآخرة سنة ١٣٢١ وفيه تفصيل طويل لما اجلناه في هذا التفسير المختصر فمن اراد بياناً اوسع وتفصيلاً أبعد الميطلب ذلك التفسير فهو فيما اعلم غير مسبوق بنظير

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ
مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْتَدَةِ

وظن أنه من رفعة المكاة بحيث يكون كل ذى فضل ومزية دونه فهو يهزأ به ويهمزه ويلمزه ثم لا يخشى أن تصيبه عقوبة على الهمز واللعز وتزيق العرض لأن غروره بالمال أنساه الموت وصرف عنه ذكرى المال فهو (يحسب أن ماله أخلده) أى يظن أن ما عنده من المال قد حفظ له حياته التى هو فيها وأرسلها عليه فهو لا يفارقها الى حياة أخرى يعاقب فيها على ما كسب من سىء الاعمال .
يوعد الله من هذه صفاته بالويل والهلاك والنكال فى قوله ويل لكل همزة لمزة الخ ثم يصرح بذلك ويفصله فى دفع وهمه أن المال يغنى عنه من الله شيئاً وأنه يحفظ عليه ما هو فيه أبداً حيث يقول (كلا) فليرتدع عن هذا الظن (لينبذن فى الحطمة) أى ليلقين فيها محقراً مصغراً وكلمة النبذ تعيد التحقير والتصغير (وما أدراك ما الحطمة) يستفهم عنها لتعظيم أمرها واكبار هولها كأنها مما لا يحيط به العرفان فمن ذا الذى يعلمك بمقدار ما لها الا الذى أوجدها وأعدها لأهلها هى (نار الله الموقدة) أى النار التى لا تنبأ الا اليه سبحانه لانه هو منشئها فى عالم لا يعلمه سواه وهى متهبة التهاباً لا يدرك كنهه غيره سبحانه ولا يمكننا الوقوف على حقيقة تلك النار وانما الذى نعرفه أن للعذاب بها ألماً أشد من ألم الاحراق بنار الدنيا ولذلك وصفها بوصف ليس من أوصاف نيران الدنيا فقال (التى تطلع على الافئدة) ولا يخفى عليك أن القواد انما يطلق على القلب اذا لوحظ أنه بمعنى موضع الوجدان والشعور فكأنه قال التى تعلو مشاعرهم ومداركهم ومواطن الوجدان من تقوسهم أى أن سلطان هذه النار على قوى الوجدان والشعور التى هى مواطن النيات والمقاصد ومساكن الفضائل والردائل وقد قيل أن معنى الاطلاع ههنا المعرفة والعلم أى أن هذه النار تعرف ما فى الافئدة فتأخذ من تعرفهم أهلاً لها من أهل الوجدان الخبيث والنار التى تعرف من يستحق العذاب بها لا تكون من النيران المعروفة لنا فى الدنيا بالضرورة وعلى كل لا يخلو

إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمدَّدَةٍ

سورة الفيل بكه وهي خمس آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الزَّيْلُ كَيْفَ فَكَلَّ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ

الكلام على هذا التأويل الثاني من التمثيل والتجوز ثم قال (إنما عليهم مؤصدة) أي مطبقة لا يخلص لهم منها (في عمدة ممددة) العمدة جمع عمود وهو معروف والممددة المطولة أي أن أطباقها عليهم واغلاقها في عمدة طويلة تمتد على أبوابها بعد أن تؤصد وهو تصوير لشدة الاطباق واحكامه وتأكيده لليأس من الخلاص أما كون العمدة كعمدنا فذلك مما لا يمكن معرفته لأن شأن الآخرة غير شأن الدنيا كما هو معلوم فلا وجه للبحث فيه وذلك يكون عند نزول العذاب يجد المعبذب أنه لا يخلص له مما هو فيه سواء خلس بعد ذلك ان كان من المؤمنين الخاطئين أم لم يخلص ان كان من الذين أحاطت بهم خطيأتهم فكانوا من الهالكين نعوذ بالله من غضبه ونسأله أن يحفظنا من نقمه

(ألم تر) أي ألم تنظر أو ألم تعلم (كيف فعل ربك) أي الحالة التي وقع عليها عمل الله الذي يتولى أمرك (بأصحاب الفيل) وهو الحيوان المعروف وبين تلك الحالة التي وقع عليها الفعل الإلهي بقوله (ألم يجعل كيدهم في تضليل) الكيد هو تدبير السوء والتضليل التضييع والهمزة في ألم تر وألم يجعل للتقرير أي أنك ترى ما كان عليه فعل الله بأولئك القوم وذلك أنه ضيع تدبيرهم وخيب سعيهم (وأرسل عليهم طيراً أبابيل) الأبابيل الفرق والجماعات يتبع بعضها بعضاً من طير

تَرْفِيهِمْ بِمِجْكَاتٍ مِنْ سَبْجٍ لِيَجْعَلَ لَهُمْ خَصْفٍ مَّا كُولٍ

أو خيل مثلاً والطير هو ما يطير في الهواء سواء كان صغيراً أو كبيراً وسواء كان مرثياً لك أم غير مرثى (والسجيل) الطين المتحجر وأصل الكلمة فارسية دخلت في العربية أي حجارة من طين متحجر (والعصف) ورق الزرع (والمأكول) الذي أكله الدود أو السوس أو أكل الدواب بعضه وتناثر من بين أسنانها بعضه .

السورة الكريمة تعلمنا أن الله سبحانه يريد أن يذكر نبيه ومن تبلغه رسالته بعمل عظيم من أعماله الدالة على عظم قدرته وأن كل قدرة دونها فهي خاضعة لسلطانها وأنه القاهر فوق عباده لا يمنعهم منه عزة ولا تتعاصى عليه منهم قوة ذلك العمل العظيم هو أن قوماً أرادوا أن يتعزّزوا بفيلهم ليغلبوا بعض عباده على أمرهم ويصلوا إليهم بشر وأذى فأهلكهم الله ورد كيدهم وأبطل تديروهم بعد أن كانوا في ثقة بعددهم وعددهم فلم يقدم ذلك شيئاً وكان يمكننا أن نكتفي بذلك المعنى من الآيات ولا نزيد عليه أدنى تفصيل وهو كاف في الاعتبار والعظة كما اكتفينا بذلك في أصحاب الاختود لكن في هذه السورة يجوز لنا التفصيل لأن واقعة الفيل في ذاتها كما ورد في هذه الآيات معروفة متواترة الرواية حتى أنهم جعلوها مبدأ تاريخ يحددون به أوقات الحوادث فيقولون ولد عام الفيل وحدث كذا لستين عاماً الفيل ونحو ذلك وما تواتر من الواقعة هو أن قائداً حبشياً ممن كانوا قد غلبوا على اليمن أراد أن يعتدي على الكعبة المشرفة ويهدمها لينزع العرب من الحج إليها أو ليقهرهم ويذلهم فتوجه بجيش جرار إلى مكة لذلك واستصحب معه فيلاً أوفياً كثيرة زيادة في الأرهاب وحشر الخوف إلى القلوب ولم يزل سائراً يغلب من يلاقيه حتى وصل إلى المغمس بالقرب من مكة ثم أرسل إلى أهل مكة يخبرهم أنه لم يأت لحربهم وإنما أتى لهدم البيت ففرّغوا منه وانطلقوا إلى شعف الجبال ينتظرون ما هو فاعل وفي اليوم الثاني فشا في جند الحبشى داء الجدري والحصبة قال عكرمة وهو أول جدري ظهر ببلاد العرب وقال يعقوب بن عتبة فيما حدث أن أول مارؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام وقد فعل ذلك الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع مثله فكان لهم يتناثر ويتساقط فذعر الجيش وصاحبه

وولوا هارين وأصيب الحبشى ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة وأعملة أعملة حتى انصدع صدره ومات في صنعاء هذا ما اتفقت عليه الروايات ويصح الاعتقاد به وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدرى أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله مع الرياح فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذى يحمل جراثيم بعض الامراض وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذى تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات فاذا اتصل بجسد دخل في مسامه فأثار فيه تلك القروح التى تنتهى بافساد الجسم وتساقط لحمه وان كثيراً من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله فى اهلاك من يريد اهلاكه من البشر وأن هذا الحيوان الصغير الذى يسمونه الآن بالمكروب لا يخرج عنها وهو فرق وجماعات لا يحصى عددها الا بارئها ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى فى قهر الطاغين على أن يكون الطير فى ضخامة رؤس الجبال ولا على أن يكون من نوع عنقاء مغرب ولا على أن يكون له ألوان خاصة به ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها فله جند من كل شىء

وفى كل شىء له آية * تدل على أنه الواحد

وليس فى الكون قوة الا وهى خاضعة لقوته فهذا الطاغية الذى أراد أن يهدم البيت أرسل الله عليه من الطير ما يوصل اليه مادة الجدرى أو الحصبة فأهلكته وأهلكت قومه قبل أن يدخل مكة وهى نعمة من الله غمر بها أهل حرمه على وثنيهم حفظاً لبيته حتى يرسل من يحميه بقوة دينه صلى الله عليه وسلم وان كانت نعمة من الله حلت بأعدائه أصحاب القيل الذين أرادوا الاعتداء على البيت بدون جرم اجترمه ولا ذنب اقترفه . هذا ما يصح الاعتماد عليه فى تفسير السورة وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله الا بتأويل ان صحت روايته ومما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالقيل وهو أضخم حيوان من ذوات الاربع جسماً ويهاك بحيوان صغير لا يظهر للنظر ولا يدرك بالبصر حيث ساقه القدر . لا ريب عند العاقل أن هذا أكبر وأعجب وأبهر .

سورة قريش مكية وهي اربع ايات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِلَیْلَافٍ قُرَیْشٍ إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

قريش اسم للقبائل العربية من ولد النضر بن كنانة كما قال القرطبي وعليه الفقهاء أو من ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة على ما قال الزبير بن بكار انه قول جميع النساين والايلاف من معنى الألفة والائتلاف وفيه معنى أنس شيء الى آخر وتعلقه به وسلامته عن النفور منه وكانت لقريش رحلتان احدهما الى اليمن زمن الشتاء والاخرى الى الشام في فصل الصيف يذهب التجار فيهما للكسب واجتلاب الربح والاستكثار من الرزق وكانت قوافل قريش معروفة عند العرب محترمة في نفوسهم لانهم سكان مكة وجيران بيت الله فكانوا يذهبون آمنين ويعودون سالمين لا يمسهم سوء على كثرة ما كان بين العرب من النهب والسلب فكان احترام البيت ضربا من القوة المعنوية التي كانت تحتوى بها قريش في أسفار أرباب التجارة منها ولهذا ألفت نفوسهم تلك الاسفار وتعلقت بالرحيل لاستدراار مادة الرزق ولو نزلت مكانة البيت من نفوس العرب وتقصت حرمة عندهم واستطالت الايدي بالتعدى على سفارهم لنفروا من تلك الرحلات وكرهتها نفوسهم فقلت وسائل الكسب بينهم لأن أرضهم ليست بذات زرع وما هم بأهل صناعة مشهورة يحتاج الناس اليها فيأتونهم وهم في عقر ديارهم ليأخذوا منها فكانت تضيق عليهم مسالك الارزاق وتنقطع عنهم ينابيع الخير وهذا الاجلال الذي ملك نفوس العرب من البيت الحرام انما هو من تسخير رب البيت سبحانه وقد حفظ حرمة برد الحبشة الذين أرادوا هدمه واهلاكهم قبل أن ينقضوا منه حجرا بل قبل أن يدنوا منه بل زاد ذلك في اجلاله لتدوم ألفتهم للاسفار والترحل في الصيف والشتاء

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

فعلیہم أن (یعبدوا رب هذا البيت) الذی حماہ ومکن منزلتہ من النفوس وقد (أطعمہم) بذلك وأوسع لهم من الرزق ولولا ذلك لكانوا فی جوع وضنك عیش (وآمنہم) من التعدی وتطاول الایدی الى أموالہم وأرواحہم ولولا ذلك لا خذم الخوف من کل مکان فاذا كانوا یعرفون أن هذا کله انما هو فضل رب هذا البيت فلم يتوسلون الیہ بتعظیم غیرہ وتوسیط سواء عنده مع أنه لا فضل لاحد من یوسطونه فی شیء من النعمة التي هم فیها نعمة الأمن وهي أكبر نعمة ونعمة الرزق وكفاية الحاجة

من الحق أن یفردوه بالتعظیم ویخصوه بالاخلاص لهذا المعنی الذی بیناه ذهب بعض المفسرین الى أن هذه السورة متعلقة بالتي قبلها وأن اللام فی قوله لا یلاف قریش متعلقة بقوله فجعلہم کعصف ما أکول أي انه أرسل الجماعات من الطیر علی أصحاب الفیل ترمیہم بالحجارة حتی أصیبوا بمرض الجدری أو الحصبة وھلکوا به فعل ذلك کله لا یلاف قریش رحلة الشتاء وهو وجیه ولا ینافیہ الفصل بالبسملة وكونها سورة مستقلة لانه لا مانع من أن تكون سورة مستقلة متعلقة بأخرى والفصل انما هو لاظهار العناية بما احتوت علیہ کل من السورتین حتی أن کل جملة مما حوتا یصح أن تقصد لذاتها وما تضمنته سورة قریش جدير بالعناية لان الخطاب والتذکیر کان لهم وهم قومه صلی الله علیہ وسلم والسامعون لدعوته فحق أن یفصل ما یختص بهم عما قبله بفصل یلفت الذهن الیہ وان کان مرتبطا به وبعضهم یقول أن اللام متعلقة بمحذوف أي أعجبوا لا یلاف قریش وما فیہ من عظم النعمة وهو من اجلال العرب للبيت وذلك من فضل ربه ومع ذلك یعظمون غیرہ ويتوسلون الیہ بسواء فان لم تكن هناك نعمة سوى هذه النعمة فلیعبدوه ویخلصوا له لاجلها وهذا خلاف لایہم طالب العظة والاعتبار فوجه التذکیر بظاهر ایلافہم رحلة الشتاء بدل من ایلاف قریش وأفراد الرحلة مع اضافتها الى

سورة الماعون بكيت وهي سبع ايات

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ

متعدد مما يعرف مثله في كلام العرب قال شاعرهم * حمالة بطن الواديين ترعى *
ولم يقل بطنى الواديين وقال آخر

كلوا في بعض بطنكم تعفوا * فان زمانكم زمن خميص
ولم يقل في أبعاض بطونكم وبقية المعنى ظاهر مما سبق بيانه والله أعلم

(أرأيت) ههنا بمعنى هل عرفته وعلمت من هو على التحقيق والدين هو ماوراء
المحسوس من الشؤون الالهية التي لا تحيط بها النفس الا من وجه معرفة آثارها
في الكون المشهود ومنها ارسال الرسل المؤيدين بالأدلة القاطعة الدالة على أنهم
يبلغون عن مدبر الكون ما تصلح به شؤون عباده وان للناس حياة أخرى يجازى
فيها كل بعمله وكثير من الناس بل الاغلب فيهم يقولون أنهم يعتقدون بالدين
ويصدقون بالله وبما جاء به رسله وبالحياة الآخرة وينتحلون لأقسامهم المزاي على
غيرهم ويظنون أنهم المصطفون وأن من يخالفهم قد حقت عليه كلمة الشقاء
ويكتفون في الدلالة على هذه الدعوى ببعض أعمال رسما الدين وان لم يكن لها
أثر في قلوبهم كالصلاة وما يشابهها مما لا ينقص مالا ولا يجشم مشقة والجمهور
الاعظم من النصارى واليهود والمشركين ممن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم
كانوا يظنون أنهم يصدقون بالدين ولا يكذبون به وغرتهم صلاتهم وصيامهم مع أنهم
كانوا في أبعد طريق عن حقيقة دينهم يشهد بذلك ما كان بينهم من التنافس في
الباطل واستعباد قلوبهم لضعيفهم وبخل غنيهم بالمعروف يفيض به على فقيرهم

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

ومع ذلك كان كل فريق منهم يعد نفسه صاحب الخطوة عند الله ويحسب كل من خالفه في مسقط النعمة فأراد الله جل شأنه أن يعلمنا من هو المكذب بالدين ومن تعريف المكذب به يعرف المصدق به على الحقيقة فبدأ الكلام بقوله (أرأيت الذي يكذب بالدين) على طريقة الاستفهام لينبه السامع الى أن الأمر خفي على المحجوب عن نفسه المغرور بأوهامه والخطاب لكل من يفهم الخطاب أى هل تبينت من هو المكذب بالدين ان لم تكن تبينته (فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين) هذا هو المكذب بالدين فالقاء واقعة في جواب الشرط الذي دل عليه الكلام ويدع اليتيم أى يدفعه ويذرّه زجراً عنيفاً اذا جاء يطلب منه حاجة احتقاراً له وتكبراً عليه لفقده النصير وخلو ظهره من المجير واليتيم مظهر الضعف وممثل الحاجة فالمستهين به مستهين بكل ضعيف محقر لكل محتاج فالمعنى أن المكذب بالدين هو الذي يغمط حق غيره تعزّزاً بقوته فكل ظالم منهك لحرمان الحقوق مكذب بالدين متى كان ذلك له ديدناً وسواء كان ظلمه لقليل من الناس أو كثير والحض على طعام المسكين الحث عليه ودعوة الناس اليه والذي لا يحض على اطعام المساكين لا يطعمهم في العادة فقوله ولا يحض على طعام المسكين كناية عن الذي لا يجود بشيء من ماله على الفقير المحتاج الى القوت الذي لا يستطيع له كسباً وليس المسكين هو الذي يطلب منك أن تعطيه وهو قادر على قوت يومه بل هذا هو الملحف الذي يجوز الاعراض عنه وتأديبه بمنعه ما يطلب وانما جاء بالكناية ليفيد لك أنه اذا عرضت حاجة المسكين ولم تجد ما تعطيه فعليك أن تطلب من الناس ان يعطوه وفيه حث للمصدقين بالدين على اغانة الفقراء ولو بجمع المال من غيرهم وهي طريقة الجمعيات الخيرية فأصلها ثابت في الكتاب بهذه الآية وبنحو قوله في سورة الفجر كلابل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ونعمت الطريقة هي لأغانة الفقراء وسد شيء من حاجات المساكين فالمكذب بالدين هو المحقر لحقوق الضعفاء كبراً وعتواً والذي يبخل بماله على الفقراء ويبخل بسعيه عند الاغنياء لاغانة أهل الحاجة ممن تحقق عجزهم عن كسب ما ينقذهم

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

من الضرورة ويقوم لهم بالكفاف من العيش وسواء كان المحتقر للحقوق البخیل بالمال والسعی مصلياً أم غير مصلي فصلاته لا تنفعه ولا تخرجه من صف المكذبین بالدين لأن المصدق بشيء لا تطاوعه نفسه بالخروج عن حد ما صدق به فلو صدق بالدين لعرف أن صلاته إنما هي عنوان الخشوع للقاهر الذي لا يجوز لأحد أن يشاركه في عظمته الذي خلق الخلق وحدد حدود الحق وفرض على الأقوياء الرحمة والعدل في الضعفاء فمن لم تذكره صلاته بهذا الذي فرض عليه فهو كاذب في قوله وراء في ظاهر عمله ولهذا جاء سبحانه بالتفريع على تعريف المكذب بالدين في قوله (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) أي إذا عرفت أن المكذب هو الذي أقفر قلبه من الرحمة وأجذب من العدل والمكرمة فويل لأولئك الذين يصلون ويؤدون ما يسمى صلاة في عرفهم من الأقوال والأفعال وهم مع ذلك ساهون عن صلاتهم أي غافلة قلوبهم عما يقولون وما يفعلون فهو يركع في ذهول عن ركوعه ويسجد في لهو عن سجوده وإنما هي حركات تشبه الخطرات التي يخطوها في الطريق ينقل قدمه من خطوة إلى أخرى ولا يلاحظ في كل خطوة ذلك المقصد الذي قصده بمشيئه فهو يدخل في الصلاة بنية أنها مطلوبة منه ثم يمضي فيها بلا شعور بالقصد مما يفعل وإنما تجري الأقوال وتتابع الحركات على حسب العادة بلا استحضار للمعاني في القلوب ثم هم ساهون عن حقيقة الصلاة والحكمة التي فرضها الله لها وهو إخضاع القوى لواهب القوى وهل يجتمع الخضوع له والخروج عن أوامره فيما فرض أن يراعى من حقوق عباده ولذلك قال في وصفهم (الذين هم يراؤون) أي يفعلون ما يرى للناس فقط ولا يستشعرون من روح العبادة ما أوجب الله على النفوس أن تستشعره ثم أعاد ذكر الوصف الذي يتحقق به التكذيب بالدين مع الصلاة فقال (ويمنعون الماعون) والماعون كل ما يستعان به فأولئك الذين يصلون ولا يأتون من الأعمال إلا ما يرى للناس مما لا يكلفهم بذل شيء من ما لهم ولا يخشون منه ضرراً يالحق بأبدانهم أو تقصاً يلم بمجاههم ثم يمنعون الناس معونتهم

ولا ينهضون بياض الرحمة الى سد حاجتهم وتوفير ما يكفل راحتهم وأمنهم وطمأنينتهم أولئك لا تنفعهم صلاتهم ولا تخرجهم من حد المكذبين بالدين لا فرق في ذلك بين من وسعوا أنفسهم بسمة الاسلام أو غيره فإن حكم الله واحدا لا محاباة فيه للاسماء المنتحلة التي لا قيمة لها الا بمعانيها الصحيحة المنطبقة على مراده تعالى من تحديد الأعمال وتقرير الشرائع الخاصة المصدق بالدين التي تميزه عن سواه من المكذبين هي العدل والرحمة وبذل المعروف للناس وخاصة المكذب التي يمتاز بها عن المصدقين هي احتقار حقوق الضعفاء وقلة الاهتمام بمن تلذعهم آلام الحاجة وحجب الآثرة بالمال والتعزز بالقوة ومنع المعروف ممن يستحقه من الناس . فهل تجد نصاً أصرح من هذا في تعريف التصديق بالدين وبيان الصفات التي يعرف بها وفي شرح التكذيب بالدين وتفصيل لوازمه وما يميز به عن التصديق فهل للمسلمين أي الدين يزعمون أنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به أن يقيسوا أحوالهم وما يجدونه من أنفسهم بما يتلونه في هذه السورة الشريفة ليعرفوا هل هم من قسم المكذبين او المصدقين وليقلعوا عن الغرور برسم هذه الصلاة الذي لا أثر له الا في ظواهر أعضائهم وبهذا الجوع الذي يسمونه صياما ولا أثر له الا في عبوس وجوههم وبذاءة ألسنتهم وضياع أوقاتهم في اللهو والبطالة وليرجعوا الى الحق من دينهم فيقيموا الصلاة ويحيوا صورتها بالخشوع وتطامن القوى الانسانية لقوة العلى الأعلى فلا يخرجون من الصلاة الا وهم ذاكرون أنهم عبيد له يلتمسون رضاه في رعاية حقوق برائيه ويجعلوا من الصوم مؤدباً للشهوة ومهذباً للرغبة ورادعاً للنفس عن الآثرة فلا يكون في صومهم الا الخير لا أنفسهم ولقومهم ثم يؤدوا الزكاة المفروضة ولا يبخلوا بالمعونة فيما ينفع الخاصة والعامة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا ينظرون الى ما نزل بهم من الضعف والذلة وتسلط الامم عليهم وانتقاصها ارضهم من كل جانب فيعلموا أن هذا هو عقاب الله للمكذبين فيطلبوا النجاة من هذا كله بأخذ سبيل المصدقين وينزعوا عن الانخداع بما سولته لهم أو هام بعض من يدعى العلم منهم فان العيان قد كذبهم وأظهر ان سنة الله في الخلق لا تتبدل وأن صورة الانتساب الى دين لا تغنى عن اتباع هديه الصحيح الذي يدل عليه النص بعد التواتر في النقل واجادة التدبر من العقل

سورة الكوثر مكتوبة وهي ثلاث آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَوْثَرِ

كان المستهزئون من قريش كالعاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وأبي لهب وأمثالهم إذا رأوا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم يموتون يقولون بتر محمد أي لم يبق له ذكر في أولاده من بعده ويمدون ذلك عيباً يلزونه به وينفرون به الناس من أتباعه وكانوا إذا رأوا ضعف المسلمين وفقركم وقتلهم يستخفون بهم ويهونون أمرهم ويمدون ذلك مغزاً في الدين ويأخذون القلة والضعف دليلاً على أن الدين ليس بحق ولو كان حقاً لنشأ مع الغنى والقوة شأن السفهاء مع الحق في كل زمان أو مكان غلب فيه الجهل وكان المنافقون إذا رأوا ما فيه المؤمنون من الشدة والبأساء يمنون أنفسهم بغلبة أخوانهم القدمات من الجاحدين وينتظرون السوء بالمسلمين لقلة عددهم وخلو أيديهم من المال وكان الضعفاء من حديثي العهد بالاسلام من المؤمنين تمر بنفوسهم خواطر السوء عندما تشتد عليهم حلقات الضيق فأراد الله سبحانه أن يحص من نفوس هؤلاء ويكتب الآخرين فأكد الخبر لنبيه أن ما يخيله النظر القصير قليلاً هو الكثير البالغ الغاية في الكثرة ليؤكد له الوعد بأنه هو الفائز وأن متبعه هو الظافر وأن عدوه هو الخائب الابر الذي يمحى ذكره ويعنى أثره فقال (انا أعطيناك الكوثر) الكوثر صيغة مبالغة من الكثرة ومعناه الشيء البالغ من الكثرة حد الافراط قليل لاعرابية رجع ابنها من السفر بم رجع ابنك قالت بكوثر وقال الكيث

وأنت كثير يا ابن مروان طيب * وكان أبوك ابن العقائل كوثرأ
وقد اختلف في معنى الكوثر اختلافاً كثيراً ولكن تعريف اللفظ يدل على أن المقصود به كان امراً معهوداً للسامعين تذهب أذهانهم اليه عند سماعه وان كانوا لم يعهدوا وصفه بأنه أكثر الكثير وهو الذي كان يستقله أعداؤه والذي أعطيه

التي صلى الله عليه وسلم وكان معروفاً لسامعي الكتاب هو النبوة والدين الحق والهدى وما فيه سعادة الدارين الدنيا والآخرة ولهذا فاني أذكر لك ما قاله جمع من الأئمة فقال أبو بكر بن عياش ويمان بن وثاب الكوثري هم أصحابه وأشياعه صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة وقال الحسين بن الفضل هو تيسير القرآن وتخفيف الشرائع وقيل هو الاسلام وقال هلال هو التوحيد وقال عكرمة هو النبوة وقال جعفر الصادق هو نور قلبه صلى الله عليه وسلم وقيل هو العلم والحكمة وقال ابن كيسان هو الايثار « أي ايثاره عليه السلام غيره بالمنفعة على نفسه » وقيل هو الفضائل الكثيرة التي وهبها الله اياها وذهب جماعة من الأئمة الى أنه الخير الكثير والنعم الدنيوية والاخرية من فضائل وفواضل وهو ما رواه ابن جرير وابن عساكر عن مجاهد وهو المشهور عن ابن عباس وأخرج البخاري وابن جرير والحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الكوثري الخير الذي أعطاه الله تعالى اياه قال ابو بشر قلت لسعيد فان ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة قال النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله عز وجل اياه عليه الصلاة والسلام وروي هذا الجواب عن ابن عباس نفسه أيضاً فاذا جرينا على أن الكوثري هو النبوة أو العلم والحكمة أو نور القلب وهو الهدى والرشاد كان المعنى أن الذي أعطيناك من هذه المواهب هو الكثير الذي لا يكثره شيء وان استقله الضعفاء أو استخف به الاعداء وأي كثير يعد كثيراً بالنسبة الى الهدى والرشاد ومعرفة طريق السعادة أليس الهدى منبع القوة والعزة وهو الذي يحفظهما بعد حصولهما اذ القوة والمال اذا لم تكن معهما الهداية التي تقيم صاحبها على الطريق المستقيم لابقاء لهما ومصيرهما الى الزوال ومصير كثيرتهما الى قلة كما قال سيدنا علي رضي الله عنه العلم يحفظك وأنت تحفظ المال ولا سبيل الى حفظ المال الا بالعلم والجهل والضلال مضية كل شيء من جاء أو مال . وعلى أن الكوثري هو الخير الدنيوي والاخروي يكون المراد أن هؤلاء المستعجلين بالسيئة يظنون أنك في قل وضعف وأن أغنياءهم وأقوياءهم في عز ونعمة ولا يعلمون أننا قد أعطيناك من الخير الذي يعظم في نفوسهم مما يعرفون ومن الخير المدخر لك في الغيب مما لا يدركون شيئاً كثيراً لاتحد كثرته . وأما أن هناك نهراً في الجنة اسمه الكوثري وأن الله أعطاه نبيه فلا يفهم من معنى الآية بل الذي يدل عليه

فصل في لربك وانحز

سياق السورة وموضع نزولها هو الذي بيناه من أحد القولين والاول وهو النبوة وما في معناها أرجح أما الاعتقاد بوجود هذا النهر في الجنة فموقوف على تواتر الاخبار التي وردت به وقد ذهب جماعة الى انها متواترة المعنى فيجب الاعتقاد بوجود النهر على وجه عام بدون تفصيل أوصافه لكثرة الخلاف فيها ولكن التواتر لا يصح أن يكون برأى جماعة أو برأى آخرين فخذ التواتر هو ما تراه في القرآن تعرفه طبقة عن طبقة يؤمن تواطؤ كل منها على الكذب الى أن وصل اليك لا تنكره فرقة من فرق المسلمين قاطبة فهذا التواتر هو الذي يوجب اليقين وليس الامر كذلك في أحاديث النهر فانها وإن كثرت طرقها لم تبلغ هذا المبلغ فلا يصدق عليها اسم المتواتر خصوصاً وأنه يظن بالرواة سهولة التصديق في مثل هذا الخبر لما فيه من غرابة الكرامة وجمال الوصف فيسهل على كل راو الميل الى تصديق ما يقال له وهذا يخل بشرط التواتر لأن أول شرط فيه أن لا يكون في الطبقات راحة التشيع للروى وبالجملة فخير وجود النهر من الاخبار الغيبية لا يجوز الاعتقاد به الا بعد التيقن أنه ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فاذا وصلت فيه الى اليقين الذي لا يجوز عندك تبذله وكان علمك بصدوره عنه عليه السلام كعلمك بوجود مكة أو المدينة قبل أن تراهما فاعتقد به والا ففوض الامر الى الله وقل لا أعلم والله أعلم . بعد أن أكد الله لنبيه الخبر بأن الذي أعطاه هو الكوثر الذي لا يستقل عدده ولا ينتقص قدره وإن ما يعدونه كثيراً وعظيماً فهو بالنسبة اليه قليل وحقير طالبه بالشكر على ذلك وأفضل الشكر الاخلاص لله في العبادة لا يشرك في التوسل اليه ولا في الخشوع القلبي له أحداً سواه ثم بذل المال للفقراء والمساكين ولهذا فرع على الخبر قوله (فصل لربك وانحر) أى فاجعل صلاتك لربك وحده وانحر ذبيحتك مما هو نسك لك لله وحده فانه هو صريك ومسبغ النعم عليك دون سواه كما قال تعالى « قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » نوه الله بقدر ما أعطاه ثم أمره بالشكر عليه وبعد ذلك استأنف الكلمة لذكر حال أعدائه ومبغضيه

إِنْ شَأْنُكَ هُوَ الْبَتْرُ

ووعيدهم بما سيصيبهم في أنفسهم وأموالهم فقال (إن شأنتك هو البتر) الشاني معناه المبعوض والابتتر هو المقطوع الذي لا يبقى أثره ولا يحسن من بعده ذكره. شبه بقاء الذكر الحسن واستمرار الأثر الجميل بذنب الحيوان لا نه يتبعه وهو زينة له وشبه الحرمان من ذلك ببتتر الذنب وقطعه لأن البتر شاع في هذا المعنى وإن كان أصله القطع مطلقاً وشأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يشنؤه لشخصه لأن شخصه كان محبباً إلى النفوس كما يدل عليه تاريخه قبل ادعاء النبوة وإنما كان الشائنون يشنؤون ويمقتون ما جاء به من الهدى فهؤلاء هم الغارقون في الضلال الخاطبون في ظلام الجهل فلا ريب في فساد أمرهم واتقطاع أثرهم وقد حقق الله هذا الوعيد في شأنه في زمنه صلى الله عليه وسلم من العرب وغيرهم فقد جرم الخذلان إلى غاية الخسران ولم يبق لهم إلا سوء الذكر لبعضهم والنسيان التام لبقيتهم بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهديه فإن ذكرهم لا يزال رفيعاً وأثرهم لا يزال باقياً في نفوس الصالحين

ومن يشناً ما جاء به صلى الله عليه وسلم ويدخل فيما يضمه معنى الابتتر أولئك الذين يتركون كتاب الله الذي جاء به ويتمسكون بالظنون وأقوال غير المعسومين بدون نظر إلى ما تجر إليه من الانحراف عن سبيل جملة الدين القويم ويجعلون الدين شيعاً وفرقاً بعد أن صرح الكتاب بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ثم يعملون على ترويج ما ألصقوا أو ألصق أسلافهم بالدين من البدع وبيع العبادات واتخاذ الوسائط والشفعاء مما رمى بهم إلى ما وراء الصراط المستقيم فإذا ذكروا بالقرآن أودعوا إليه لو أراد رؤوسهم وذكروا لك من قول القائلين ما يصادمون به كتاب الله ويظنون أنهم به يؤمنون فلا يجب أن ترى الغضب الإلهي يتبعهم في كل مكان ويقذفهم من ذلة إلى مسكنة ومن متلفة إلى مهلكة وهم لا يشعرون بل ينظرون إلى ما يحل بهم وهم ضاحكون لاهون ساخرون فعوذ بالله من الخذلان ونستعين به على تقرير الإيمان

نُورَةُ الْكَافِرُونَ بِكَيْتِهِ وَهِيَ سِتَائِيَات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ
 مَا أَعْبُدُ

الكافر هو المعاند الجاحد الذي اذا رأى ضياء الحق أغمض عينيه واذا سمع الحرف من كلمته سد اذنيه ذلك الذي لا يبحث في دليل بعد عرضه عليه ولا يدعن الحجة اذا اخترقت فتواده بل يدفع جميع ذلك حجاباً فيما وجد نفسه فيه مع الكثير ممن حوله واستند في التمسك به الى تقليد من سلفه فهذا الصنف هو الذي قال الله فيه ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون . بعض هذا الصنف بل الغالب من أفرادهم يقول للداعي الى الحق أو يحدث نفسه ليلهيها عن فهمه الام يدعونا الى الله فنحن نعتقد به الى توحيدده فنحن نوحده وغاية ما في الأمر نتخذ شفعاء اليه نسأله بحقهم عنده أو بمكانتهم لديه الى عبادته فنحن نركع ونسجد له وغاية ما عندنا زيادة على ذلك أننا نعظم أوليائه وأهل الشفاعة عنده ونتوسل اليهم ليتوسلوا اليه . هذه وساوسهم وهذه أمانيتهم فأراد الله سبحانه أن يقطع الملاقة بينهم وبين ما عليه الداعي الى الحق صلى الله عليه وسلم بأصرح ما يمكن أن يصرح به فقال له (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) أي ان الاله الذي تزعمون أنكم تعبدونه ليس هو الذي أعبده لا نكم انما تعبدون ذلك الذي يتخذ الشفعاء أو الولد أو الذي يظهر في شخص أو يتجلى في صورة معينة أو نحو ذلك مما تزعمون وانما أعبد الها منزهاً عن جميع ما تصفون به الهكم (ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي أنكم لستم بعابدين الهى الذي أدعو اليه كما تزعمون فانكم زعمتم أن الذي تعبدونه يتقرب اليه بتعظيم الوسائط لديه فتوسلتم بها اليه وتعتقدون أنه يقبل

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ

توسطها عنده فهذا الذي تعبدونه ليس الذي أعبد فلهذا لا تعبدون ما أعبد بل تعصونه وتخالفون أمره ثم لما كانوا يظنون أن عبادتهم التي يؤدونها أمام شفعايتهم أو في المعابد التي أقاموها لهم وبأسمائهم أو يؤدونها لله في المعابد الخاصة به أو في خلواتهم وهم على اعتقادهم بالشفعاء عبادة لله خالصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضلهم في شيء نفي أن تكون عبادته بمثابة لعبادتهم وأن تكون عبادتهم بمثابة لعبادته فقال (ولا أنا عابد ما عبدتم) فما هذه مصدرية وليست بالموصلة مثل التي تقدمت أي ولا أنا بعابد عبادتكم (ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي ولا أنتم عابدون عبادتي فمفاد الجملتين الأولين الاختلاف التام في المعبود ومفاد الجملتين الآخرين تمام الاختلاف في العبادة فلا معبودنا واحد ولا عبادتنا واحدة لأن معبودي ذلك الإله الواحد المنزه عن الند والشفيع المتعالى عن الظهور في شخص معين أو المحابة لشعب أو واحد بعينه الباسط فضله لكل من أخلص له الأخذ قهره بناصية كل من نابذ المبلغين الصادقين عنه والذي تعبدونه على خلاف ذلك وعبادتي مخلصه لله وحده وعبادتكم مشوبة بالشرك مصحوبة بالغفلة عن الله تعالى فلا تسمى على الحقيقة عبادة فأين هي من عبادتي (لكم دينكم) دينكم مختص بكم لا يتعداكم إلى فلا تظنوا أنني عليه أو على شيء منه (ولي دين) أي ديني هو دين خاص بي وهو الذي ادعوا إليه ولا مشاركة بينه وبين ما أنتم عليه ولا يخفى أن هذا المعنى الذي بيناه هو ما يهdy إليه أسلوب السورة الشريفة خصوصاً هذه الآية الأخيرة « لكم دينكم ولي دين » فاتها صريحة في أن المراد نفي الخلط المزعوم ومادلت عليه السورة هو مادلت عليه آية أن الدين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء أي لا علاقة بينك وبينهم لا في المعبود ولا في العبادة وأما ما قيل من غير ذلك فإن صح شيء مما ورد فيه فأحمله على معناه مستقلاً عن معنى السورة ولا تغتر بكل ما يقال فأفضل ما تفهم هو أقرب ما يفهم والله أعلم

سورة النصر مدنية وهي ثلاث آيات

الخطاب الذي يرد في كتاب الله مفرداً تارة يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كقوله « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك » وقد يكون لكل من يفهم الخطاب كقوله « أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى أرأيت أن كان علي الهدى أو أمر بالتقوى » وكقوله « أرأيت الذي يكذب بالدين » وقد يكون خطاباً له عليه السلام مقصوداً به نفسه الشريفة مع من معه من أصحابه والمخلصين من أمته ومن هذا الأخير ما جاء من الخطاب في سورة النصر . كان المؤمنون أيام قتلهم وفقروهم وكثرة عدد عدوهم وقوته واشتداده عليهم ومضايقته لهم يمر الصجر بنفوسهم ويأخذ الحزن منها مأخذه وكان صلى الله عليه وسلم يحزن ويضيق صدره لما يكذبه قومه والحق يسطع نوره وهم يعمون عنه حتى قال الله له « فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل (سورة هود) وقال له قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » وقال بعد ذلك « وإن كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نقماً في الأرض أو مسلماً في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين » وجاء في غير ذلك من آيات الكتاب ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يضجرون ويقلقون لشدة ما كانوا يلقون ولا يخفى ما في القلق والضجر من استبطاء نصر الله للحق الذي بعث به نبيه بل فيه شيء من السهو عن وعد الله بتأييد دينه وليس ذلك من النعم التي يعاب به صلى الله عليه وسلم فإن كل مخلوق لا يعلم من غيب الله ما يعلم الله لا بد أن يمس هذا الضجر ويصيبه هذا القلق وتأخذه الشدة بهذا النسيان حتى يكون الكمال لله وحده قال « وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله » ولكن الله جبر شأنه قد يعده على أقرب المقرين إليه كما قالوا حسنت البراريئات المقرين وقد يراه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى نفسه وخرج من غمرة الشدة ذنباً يتوب إلى الله ويستغفره منه ولهذا ورد له الأمر الإلهي بالاستغفار مما كان منه من حزن وضجر في أوقات الشدة ورد له ذلك الأمر في صورة البشارة بقرب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ
 أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

يجيء الفتح والنصر حيث قال (اذا جاء نصر الله والفتح) فعبر باذا المفيدة لتحقيق وقوع ما يضاف اليه أى عند ما ترى نصر الله لدينه الحق على الباطل ويفتح الله بينك وبين قومك فيجعل لك الغلبة عليهم ويضعف أمرهم في التمسك بعقائدهم الباطلة (ورأيت الناس) عند ذلك (يدخلون في دين الله) وهو دينك الذى جئتهم به لئوال ذلك الغطاء الذى كان يحول بينهم وبينه وهو غطاء قوة الباطل فيقبلون عليه (أفواجا) أى طوائف وجماعات لا أحادا كما كان ذلك في بدء الامم أيام الشدة اذا حصل ذلك كله وهو لا ريب حاصل (فسبح بحمد ربك) أى فزه ربك عن أن يهمل الحق ويدعه للباطل يأكله وعن أن يخلف وعده فى تأييده وليكن هذا التنزيه بواسطة حمده والثناء عليه بأنه القادر الذى لا يغلبه غالب والحكيم الذى اذا أمهل الكافرين ليمتحن قلوب المؤمنين فلن يضيع أجر العاملين ولا يصلح عمل المفسدين والبصير بما فى قلوب المخلصين والمنافقين فلا يذهب عليه رياء المرائين (واستغفره) أى اسأله أن يغفر لك ولاصحابك ما كان من القلق والضجر والحزن لتأخر زمن النصر والفتح والاستغفار انما يكون بالتوبة الخالصة والتوبة من القلق انما تكون بتكميل الثقة بوعد الله وتغليب هذه الثقة على خواطر النفس التى تحدثها الشدائد وهو وان كان مما يشق على نفوس البشر ولكن الله علم ان نفس نبيه صلى الله عليه وسلم قد تبلغ ذلك الكمال فلذلك أمره به وكذلك تقاربه قلوب الكل من أصحابه وأتباعه عليه السلام والله يتقبل ذلك منهم (انه كان توابا) أى انه سبحانه لا يزال يوصف بأنه كثير القبول للتوبة لانه رب يربى النفوس بالحن فاذا وجدت الضعف أنهضها الى طلب القوة وشددهم بها بحسن الوعد ولا يزال بها

سورة أبي لهب وهي خمس آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

حتى تبلغ الكمال وهي في كل منزلة تتوب عن التي قبلها وهو سبحانه يقبل توبتها فهو التواب الرحيم وكأن الله يقول اذا حصل الفتح وتحقق النصر وأقبل الناس على الدين الحق فقد ارتفع الخوف وزال موجب الحزن فلم يبق الا تسييح الله وشكره والذروع اليه عما كان من خواطر النفس فلن تعود الشدة تأخذ تقوس المخلصين ماداموا على تلك الكثرة في ذلك الاخلاص ومن هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن الامر قد تم ولم يبق له الا ان يسير الى ربه فقال فيما روى عنه انه قد نعت اليه نفسه والله أعلم

(أبو لهب) هو عبد العزى بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس عداوة له وصح في الخبر انه لما نزل قوله تعالى وأندر عشيرتك الاقرين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى بطون قريش فاجتمع من جميع القبائل خلق كثير حتى جعل الرجل اذا لم يذهب يرسل رسولا لينظر ما الخبر وكان في المجتمعين أبو لهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب « تبأ لك سائر الايام ألهذا جمعتنا » وكان أبو لهب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غدواته الى القبائل يدعوها الى الله فاذا قال رسول الله « اني رسول الله اليكم » يكذبه عمه وينهى الناس عن تصديقه وكانت امرأته أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان وعمه معاوية رضى الله عنه تسمى عند القوم بالثيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفسد عليه قلوب القوم والعشيرة والساعي بالثيمة يلقب بحامل الخطب كما قال الراجز

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

ان بنى الادرم حملوا الحطب * هم الوشاة في الرضاء والغضب
وفي كلامهم كثير من الشواهد على ذلك ولقب عبد العزى بأبى لهب لتلهب وجنتيه
واشراقهما كما زعموا وقد أنزل الله فيه وفي زوجته هذه السورة ليكون مثلاً يعتبر به
من يعادى ما أنزل الله على نبيه مطاوعة لهواه وايتاراً لما ألفه من العقائد والعوائد
والاعمال واغتراراً بما عنده من الاموال وبماله من الصولة أو من المنزلة في قلوب
الرجال قال تعالى (تبت يدا أبى لهب وتب) تبت يدا فلان أى خسر أو هلك والجملة
الاولى « تبت يدا أبى لهب » دعاء عليه بأن يخسر أو يهلك ولما كانت اليد هي
آلة العمل والبطش فاذا هلكت وانقطعت أو خسرت كان الشخص كأنه معدوم
هالك عد العرب خسرتها كناية عن خسران الشخص نفسه وهلاكها كناية عن
هلاكه فاذا دعى عليه بخسران يديه فقد دعى عليه بخسرانه ولذلك قال بعد
الجملة الدعائية « وتب » أى وهلك أو خسر هو أى أبو لهب أى أن مادعى به عليه
لم يكن لمجرد نكايته واظهار مقتته وشدة الغضب عليه كما جرت به سنة العرب
في كلامهم بل هذا دعاء فيه ما تعرفه العرب وفيه مع ذلك أنه بامر واقع فان
أبا لهب قد هلك أو خسر بالفعل والواو في قوله وتب للاستئناف أى وهو قد تب
ثم استأنف الكلام بغير حرف لبيان أن ما كان يتعزز به من المال والجاه
لم يكن مما يفديه ويخلصه من الخسران فقال (ما أغنى عنه ماله وما كسب) أى
لم يفده ماله ولا عمله الذى كان يأتيه في معاداة النبي صلى الله عليه وسلم طلباً للعلو
والظهور (سيصلى نارا ذات لهب) لهب النار هو ما يسطع من نار عند اشتعالها وتوقدها
أراد بوصفها هذا أنها نار شديدة الحرارة والمراد من هذا النار نار الآخرة التى لا يعلم
حقيقتها الا الله وسيعذب فيها أبو لهب جزاء ما كان يأتيه من العناد والمجاهدة
وسيصلها معه امرأته أم جميل كما قال الله (وامرأته حمالة الحطب) فامرأته
معطوفة على ضمير أبى لهب وحمالة الحطب نصب على فعل محذوف قصد به
التخصيص بالدم أى وامرأته تلك النمامة الواشية التى توجب النار بين الناس بنميمتها

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

كَأَنَّهَا تَحْمِلُ الْحَطْبَ لَتَحْرِقَ مَا بَيْنَهُمْ مِنَ الصَّلَاتِ وَلِزِيَادَةِ التَّبَشِيعِ فِي التَّصْوِيرِ قَالَ (فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ) أَيْ فِي عُنُقِهَا حَبْلٌ مِنَ الْإِيفِ أَيْ أَنَّهَا فِي تَكْلِيفِ تَقْسِمِهَا الْمَشَقَّةَ الْفَادِحَةَ لِلْإِفْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ وَتَأْرِثُ نِيرَانِ الْعِدَاوَةِ بَيْنَهُمْ بِمَنْزِلَةِ حَامِلِ الْحَطْبِ الَّذِي فِي عُنُقِهِ حَبْلٌ خَشِنٌ يَشُدُّ بِهِ مَا حَمَلَهُ إِلَى عُنُقِهِ حَتَّى يَسْتَقِلَّ بِهِ وَهَذِهِ أَشْنَعُ صُورَةٍ تَظْهَرُ امْرَأَةً تَحْمِلُ الْحَطْبَ وَفِي عُنُقِهَا حَبْلٌ مِنَ الْإِيفِ تَشُدُّ بِهِ الْحَطْبَ إِلَى كَاهِلِهَا حَتَّى تَكَادَ تَخْتَنُقُ بِهِ . وَقَدْ عَلِمْتَ مِمَّا أَشْرَفْنَا إِلَيْهِ سَابِقًا أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَعْزِ بِسَبِّ أَبِي لَهَبٍ بَلَقَبَهُ الْمَعْرُوفَ بِهِ عِنْدَ قَوْمِهِ لِمَجْرَدِ عِدَاوَتِهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَذَكَرَ الْكِتَابُ مِثْلَ عَقْبَةِ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَالْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَكْبَرِ أَعْدَائِهِ مِمَّنْ كَفَى عَنْهُمْ أَحْيَانًا بِأَوْصَافِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْهُمْ وَإِنَّمَا خَصَّ أَبَاهُ لِبِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ قَدْ اشتهر بِالْكَذِبِ وَتَأَثَّرَ النَّبِيُّ فِي حَرَكَاتِهِ لِيَحْبِطَ مَسَاعِيهِ وَيَصُدَّ النَّاسُ عَنِ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ فَكَانَ بِذَلِكَ صَارِمًا مِثْلًا لِلصَّادِ عَنِ الْحَقِّ الْمُنْفَرِّ لِلنَّاسِ مِنْ فَهْمِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ الْمُحَوَّلِ لَهُمْ عَنِ الْأَصْغَاءِ إِلَى الْكَلَمِ الطَّيِّبِ وَتَتَاوَلَ مَا ضَمَّنَتْهُ مِنَ الْهُدَى وَالِدَلَالَةِ عَلَى نَهْجِ النِّجَاةِ

فَمَا تَضَمَّنَتْهُ الدُّعَاءُ مِنَ النِّكَايَةِ وَمَا جَاءَ بِهِ الْوَعِيدُ مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ يَلَاقِي كُلَّ مُحَوَّلٍ لِلنَّاسِ عَنِ تَدْبِيرِ كِتَابِ اللَّهِ وَفَهْمِ مَا جَاءَ فِيهِ مِنْ عِبَرٍ وَأَحْكَامٍ فَجَمِيعُ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَكَ أَنْتَ مَهْمَا بَلَغْتَ مِنَ الْعِلْمِ لَا يُمْكِنُكَ أَنْ تَعْرِفَ عَنِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِهِ وَلَا مِنْ كَلَامِ نَبِيِّهِ شَيْئًا مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْعَقَائِدِ وَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَسْتَنْدَ فِي تَقْرِيرِ حُكْمٍ فِي آيَاتِ الْكِتَابِ وَلَا إِلَى الصَّحِيحِ مِنَ السُّنَنِ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى قَوْلِ فَلَانٍ وَرَأَى فَلَانٌ وَإِنْ وَصَلْتَ مِنْ مَعْرِفَةِ لُغَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ إِلَى أَعْلَى غَايَةِ أَوْلَئِكَ هُمْ آبَاءُ لَهَبٍ لَا تَغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَعْمَالُهُمْ شَيْئًا وَسَيَصِلُونَ مَا يَصِلُ وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَمُّ بَيْنَ النَّاسِ لَتَفَرِّقَ كَلِمَتُهُمْ وَتَذْهَبَ بِهِمْ مَذَاهِبُ السُّوءِ فَهِيَ مِمَّا فِي هَذَا الْمَثَالِ نَازِلٌ بِهَا ذَلِكَ النِّكَالُ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَاقِبَةَ وَنُحَمِّدُهُ عَلَى هِدَايَتِهِ الْوَاقِيَةِ

سورة التوحيد ديكه وهي خمس ايات

بسم الله الرحمن الرحيم

قل هو الله أحد

(سورة الاخلاص) وهي سورة قل هو الله أحد تشتمل على أهم الاركان التي قامت عليها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثلاثة الاول توحيد الله وتنزيهه والثاني تقرير الحدود العامة للأعمال ببيان الصالحات وما يقابلها وذلك هو الشريعة والثالث أحوال النفس بعد الموت من البعث وملاقاة الجزاء من ثواب وعقاب وأول هذه الاركان هو التوحيد والتنزيه لاخراج العرب وغيرهم من الشرك والتشبيه وهو ركن الاركان وأول مأمور به من أصول الايمان فيصح أن يكون الامر بتبليغ ما في هذه السورة صادراً من الحق جل شأنه تحقيقاً لامر رسالته صلى الله عليه وسلم ولارشاد الناس الى ما يجب أن يعتقدوه في جانب الله ولا حاجة الى أن يسأل بعض العرب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو نسب الله حتى تنزل السورة جواباً لهذا السؤال وانما حاجة القوم بل العالم الانساني كانت ماسة الى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة المشركين من العرب وأهل الكتاب في سورة واحدة وتعريفهم بالله في أوجز عبارة وأجزأها ولما بينا لا يستغرب ماورد في الخبر من أنها تعدل ثلث القرآن لأن من عرف معناها حق المعرفة وأدرك ما أشارت اليه ادراك صاحب البصيرة المستنيرة لم يكن بقية ما جاء في التوحيد والتنزيه عنده الا تفصيلاً لما علم وشرحاً لما حصل (قل هو) أي الخبر الحق المؤيد بالبرهان الذي لا يرتاب فيه وهو ما يعبر عنه النحويون بالقصة أو الحديث (الله أحد) الاحد هو الواحد الذي لا كثرة في ذاته فهو ليس بمركب من جواهر مختلفة فليس بمادى ولا هو من أصول متعددة غير مادية كما يزعم بعض أرباب الاديان من انه أصلان فاعلان أو أنه ثلاثة أصول تعتبر واحداً وهي متعددة سواء عقل ذلك أم لم يعقل فان الله برىء منه لان العقلاء أجمعت على أن موجد العالم هو الله واجب الوجود ووجوب الوجود يستلزم بيدها

الله الصمد

العقل وحدة الذات لان التعدد في الذات مستلزم لافتقار المجموع الى الاجزاء فلا يكون المجموع المسمى بالله أو موجد العالم واجب الوجود وكذلك الافراد نفسها لا يكون كل واحد واجب الوجود لانه يختلف عن الآخر بميزه وذلك المميز غير ما يشتركان فيه من الوجود فيكون كل منهما مركبا والمركب غير واجب كما ذكرنا فلم يبق الا أن يكون واجب الوجود واحدا فالله أحد ثم ان جميع ما يصل اليه عقلنا وحواسنا من هذا العالم يدخل في نظام واحد يرتبط بعضه ببعض تمام الارتباط وهو يدل على أن موجداه واحد وتعدد الاصول فيه من مخترعات الاوهام فيجب أن يخلص العقل منها. ونكر الخبر لان المقصود أن يخبر عن الله بانه واحد لا بانه لا واحد سواء فان الوحدة تكون لكل واحد تقول لا أحد في الدار بمعنى لا واحد من الناس فيها والذي كان يزعمه المخاطبون هو التعدد في ذاته فاراد نفي ذلك بانه أحد وهو تقرير لخلاف ما يعتقده أهل الاصلين من الجوس وما يعتقده القائلون بالثلاثة منهم ومن غيرهم (الله الصمد) الصمد هو السيد الذي يصمد اليه ويقصد في الحوائج قال الشاعر

لقد بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد

وهذه القضية « الله الصمد » من الكلمات الجامعة التي تملأ النفس بما قصد بها بدون جهد ولا تعب لان تعريف الصمد مع العلم بان لفظ الجلالة معرفة صير الجملة معرفة الطرفين وهي تفيد الحصر كما تقول زيد العالم اذا كان مخاطبك يعتقد أن غيره يشاركه في العلم فتدفع ظنه بذلك تريد أنه لا عالم سواه فهذه الآية تقول لك ان حاجة ما في الوجود لا تتوجه الى غيره وان محتاجا لا يجوز له أن يتوجه في طلب حاجته الى سواه فقد أفادتنا أن جميع المسببات تنتهي اليه وجميع ما يسرى فيها من الوجود فهو من ايجاده وان صاحب الاختيار كالانسان اذا أراد أن يحصل مسببا من سبب فعليه أن يبحث عن طريقة ارتباطه به على حسب ما أمره الله بالبحث والنظر والتدبر في مخلوقاته ليعلم كيف يسرى الوجود الموهوب من واجب الوجود من الاسباب الى المسببات ثم يذهب بها حتى يسندوها الى مبدئها وهو الامر الالهي هذا فيما يظهر فيه السبب والمسبب ويظهر فيه أثر الكسب وعمل

لَمْ يَكُنْ وَلَمْ يُولَدْ

الارادة والقوى الممنوحة البشرية أماماهو وراء ذلك مما لا دخل للارادة فيه فعلى صاحب الحاجة أن لا يتوجه في المعونة عليها بعد الأخذ بالاسباب الا الى الله وحده فهو المستأثر بالعمل فيما وراء ما جعل لك فيه عملا وقوله الصمد يشعر بأنه الذى ينتهى اليه الطلب مباشرة بدون واسطة ولا شفيع وهو فى ذلك يدعو الى ما يخالف عقيدة مشركى العرب الذين يعتقدون بالوسائط والشفعاء وكثير من أهل الاديان الأخر يعتقدون بأن لرؤسائهم منزلة عند الله ينالون بها التوسط لغيرهم فى نيل مبتغياتهم فيلجئون اليهم أحياء أو أمواتا ويقومون بين أيديهم أو عند قبورهم خاشعين خاضعين كما يخشعون لله بل أشد خشية ثم هو الصمد فى تحديد الحدود العامة للأعمال ووضع أصول الشرائع فلا بد أن يرد الى ما أنزل جميع ما يقع الاختلاف فيه وليس من المباح أن يرجع الى قول غيره متى نطق صريح كتابه بخلافه وعلى الناس كافة أن يرجعوا الى الكتاب فاذا لم يكونوا عارفين به رجعوا الى العارف وطالبوه بالدليل منه وعليهم أن يهتموا بأن يعرفوا منه أصول ما يعتقدون وما يعملون فان لم يفعلوا اختلفت الآراء وحجبت المذاهب كتاب الله فدرس معناه وذهبت الحكمة من انزاله عبثا لتعلق الناس بقول غير المعصوم وعماهم عن هدى المعصوم فكانوا بمنزلة من لم تأتهم رسالة وانما يعملون بما يقول لهم زعماءهم الذين لا يجدون دليلا على امتيازهم بالزمامة فيكونون مستمسكين بما لم ينزل به الله سلطانا فيسقطون فى مهاوى الشقاء الدنيوى والاخروى (لم يلد ولم يولد) ينزه الله عن أن يلد أحداً ويشير الى فساد رأى القائلين بأن له ابنا أو بنات وهم مشركو العرب والهند والنصارى وغيرهم ويبين لهم أن الأبنية تستلزم الولادة والتعبير بالانثاق ونحوه لا يغير المعنى والولادة انما تكون من الحى الذى له مزاج وماله مزاج فهو مركب ونهايته الى انحلال وفناء وهو جل شأنه منزّه عن ذلك وقوله لم يولد يصرح ببطلان ما يزعمه بعض أرباب الاديان من أن ابنا لله يكون الها ويعبد عبادة الاله ويقصد فيما يقصد فيه الاله بل لا يستحى الغالون منهم أن يعبروا عن والدته « بام الله القادرة » فان المولود حادث ولا يكون الا بمزاج وهو لا يسلم من عاقبة الفناء ودعوى انه أزل مع أيه مما لا يمكن تعقله ولا تغير من حقيقة الامر شيئا فاذا أراد أحد من

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

سورة الفلق نكتة وهي خمس آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

هؤلاء أن يدعى التنزيه فما عليه إلا أن يقلع عن هذه الالفاظ والنسب ويقول كما تقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد (ولم يكن له كفواً أحد) الكفو معناه المكافى والمماثل في العمل والقدرة وهو نبي لما يعتقد بعض المبطلين من أنه لله ندا في أفعاله يعاكسه في أعماله على نحو ما يعتقد بعض الوثنيين في الشيطان مثلاً فقد نفي بهذه السورة جميع أنواع الاشرار وقرر جميع اصول التوحيد والتنزيه وأصل تركيب الآية ولم يكن أحد كفواً له ولكن قدم المجرور لأن الحديث عن الله وأشد الاهتمام بما هو بتنزيهه فقدم ضميره مع الجار في حيز الكون المنفى ثم قدم المنفى نفسه وهو الكفو لأن العناية موجهة الى تنفيه وآخر من سلبت عنه المكافاة لأنه لم يوث به في الكلام الا لقصد تعميم النفي فقط والافعال فقد كان يكنى أن يقال وليس له كفو لكن العبارة على ما في الآية أيين وأجل والله أعلم وقد قال الله في تفصيل ما أجملته هذه السورة « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيأ ادا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدأ أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً ان كل من في السموات والارض الا آت الرحمن عبداً لقد احصاهم وعدهم عدا وكلمهم آتية يوم القيامة فرداً » وقال « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » وقال « وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علت الجنة انهم لمحضرون سبحانه الله عما يصفون »

(الفلق) قيل هو الصبح وربّه هو الله الذي وضع نظام الكواكب على أن يكون في الارض ليل يغمر الارض بظلمته ثم يكون صبح فيفلق هذا الظلام ويفرج

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

كربه عن الانام وقال جمع من المفسرين ان الفلق هو الوجود الممكن كله وربّه هو خالقه الذى شق ظلمة العدم عنه ومن كان رب الوجود كله أو رب الصبح ولا يمكن أن يأتى بالصبح سواء فهو جدير أن يتعوذ به ويلجأ اليه وحده دون سواء (من شر ما خلق) أى من كل شر وأذى يصيبك من أى شىء خلقه . ان الله خلق المخلوق لما لا تعلمه من الحكمة وقد يقفنا على حكمته فى بعض خلقه وقد خلق كل مخلوق ليصيب من الوجود الحظ الذى قدره له ووهبه كل ما يتم به ذلك الحظ المقدر فكل مخلوق فهو خير فى نفسه لانه أخذ مكانه من الوجود وهو الحق الذى لا يمكن أن يزحزح عنه وانما الشرور التى تعرض أمور نسبية فما هو شر بالنسبة اليك خير لك من آخرى كلك السبع فتألم وتموت ويحزن لك الاقارب والاصدقاء ومحرم سعيك الاولاد والفقراء فكل ذلك أذى وشر بالنسبة اليك واليهم ولكنه خير بالنسبة الى السبع وتكمل لحظه ولهذا أضاف الشر الى ما خلق لان الشر انما يأتى بمراعاة تلك الاضافة أما أفعال الله فى نفسها فكل منها خير فى نفسه كما بينا وهذا هو الذى يصح الاستعاذة بالله منه والاستعانة به على أن يخلصك من أذاه فأنت تلجأ الى الله أن يقيك الوقوع فى نسبة مع مخلوق آخر يصيبك أذى فى تلك النسبة كان لا يخلى بينك وبين الاسد أولا يدعه ينتبه اليك أو يقدرك على دفعه وهكذا ثم خصص بعض ما خلق لكثرة ما يقع الشرفيه مع غلبة الضعف عن دفعه فقال (ومن شر غاسق اذا وقب) أصل المعنى فى مادة غسق السيلان والانصباب وأصل الوقب النقرة فى الجبل ونحوه ووقب بمعنى دخل دخولا لم يترك شيئا الا مرببه والمراد من الغاسق هنا الليل ووقب أى دخل وغمر كل شىء كأنما انصب عليه واشتدت ظلمته فانه فى هذه الحالة مخوف موضع لان يدهمك وأنت لا تدري كيف تخلص منه فان كنت بصدد سفر ضللت الطريق ولا تدري كيف تهتدى وان كنت فى خصام مع عدو فقد يكون الظلام أشد أعوانه عليك ولا حاجة لتعديد ما فى الظلام من أطوار الشر فذلك مما لا يكاد يخفى على أحد من البشر فكان جديراً أن يخص بالاستعاذة من شره بربه سبحانه فهو القادر على الكفاية منه ثم خص مخلوقات آخر

وَمِنْ شَرِّ النَّفَثَاتِ فِي الْعُقَدِ

لظهور ضررها وعسر الاحتياط منه فلا بد من الفرع الى الله والاستنجاد بقدرته الشاملة على دفع شرها فقال (ومن شر النفثات في العقد) العقد ما تعرفه في الخيط والحبل جمع عقدة ثم تستعمل العقدة في كل ما ربط وأحكم ربطه ولذلك سمي الله الارتباط الشرعي بين الزوجين عقدة النكاح وسمى الايجاب والقبول في البيع ونحوه عقداً ونسبه عقدة أيضاً . والنفت النفخ الخفيف أو النفخ مع شيء من الريق والنفثاة من صيغ المبالغة كالعلامة والفهامة يستعمل كذلك للذكر والانثى والنفثات جمعه والمراد بهم هنا النمامون المقطعون لروابط الالة المحرقون لها بما يلقون عليها من ضرام نمامهم وانما جاءت العبارة كما في الآية لان الله جل شأنه أراد أن يشبههم بأولئك السحرة المشعوذين الذين اذا أرادوا أن يحلوا عقدة المحبة بين المرء وزوجه مثلاً فيما يوهمون به العامة عقدوا عقدة ثم تفتوا فيها وحلوا ليكون ذلك حلاً للعقدة التي بين الزوجين والتميمة تشبه أن تكون ضرباً من السحر لانها تحول ما بين الصديقين من محبة الى عداوة بوسيلة خفية كاذبة والتميمة تضلل وجدان الصديقين كما يضلل الليل من يسير فيه بظلمته ولهذا ذكرها عقب ذكر الغاسق اذا وقب ولا سهل على أحد أن يحتاط للتحفظ من النمام فانه يذكر عنك ما يذكر لصاحبك وأنت لا تعلم ماذا يقول ولا ما يمكن أن يقول واذا جاءك فربما دخل عليك بما يشبه الصدق حتى لا يكاد يمكنك تكذيبه فلا بد لك من قوة أعظم من قوتك تستعين بها عليه وهي قوة الله . وقد رويها هنا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم وأثر سحره فيه حتى كان يخيل له أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله أو يأتي شيئاً وهو لا يأتيه وان الله أنبأه بذلك وأخرجت مواد السحر من بر وعوفى صلى الله عليه وسلم مما كان نزل به من ذلك ونزلت هذه السورة

ولا يخفى أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام حتى يصل به الامر الى أن يظن أنه يفعل شيئاً وهو لا يفعله ليس من قبيل تأثير الامراض في الابدان ولا من قبيل عروض السهو والنسيان في بعض الامور العادية بل هو ما من بالعقل آخذ بالروح

وهو مما يصدق قول المشركين فيه (ان تتبعون الا رجلا مسحورا) وليس المسحور
عندهم الا من خولط في عقله وخيل له أن شيئاً يقع وهو لا يقع فيخيل اليه أنه
يوحى اليه ولا يوحى اليه وقد قال كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هي النبوة
ولا ما يجب لها أن الخبر بتأثير السحر في النفس الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به
وعدم التصديق به من بدع المبتدعين لانه ضرب من انكار السحر وقد جاء القرآن
بصححة السحر . فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح والحق الصريح في نظر المقلد
بدعة نعوذ بالله محتج بالقرآن على ثبوت السحر ويعرض عن القرآن في تفيه السحر
عنه صلى الله عليه وسلم وعده من افتراء المشركين عليه ويؤول في هذه ولا يؤول
في تلك مع أن الذي قصده المشركون ظاهر لانهم كانوا يقولون ان الشيطان يلبسه
عليه السلام وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم وضرب من ضروبه وهو
بعينه أثر السحر الذي نسب الى لبيد فانه قد خالط عقله وادراكه في زعمهم .
والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم
صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبت به وعدم الاعتقاد بما ينفيه
وقد جاء بنفى السحر عنه عليه السلام حيث نسب القول باثبات حصول السحر له
الى المشركين أعدائه ووبخهم على زعمهم هذا فاذن هو ليس بمسحور قطعاً وأما
الحديث فعلى فرض صحته هو آحاد والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد وعصمة
النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤخذ في تقيدها عنه الا باليقين
ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون على أن الحديث الذي يصل اليه من طريق
الآحاد انما يحصل الظن عند من صح عنده أما من قامت له الادلة على انه غير صحيح
فلا تقوم به عليه حجة وعلى أى حال فلنا بل علينا أن نقوض الامر في الحديث ولا
نحكمه في عقيدتنا وتأخذ بنص الكتاب وبديل العقل فانه اذا خولط النبي في عقله
كما زعموا جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئاً وهو لم يبلغه أو أن شيئاً نزل عليه وهو لم ينزل
عليه والامر ظاهر لا يحتاج الى بيان ثم ان تقي السحر عنه لا يستلزم تقي السحر
مطلقاً فربما جاز أن يصيب السحر غيره بالجنون نفسه ولكن من المحال أن يصيبه
لان الله عصمه منه ما أضر المحب الجاهل وما أشد خطره على من يظن أنه يحبه
نعوذ بالله من الخذلان على أن نافي السحر بالمرة لا يجوز أن يعد مبتدعاً لان الله
تعالى ذكر ما يعتقد به المؤمنون في قوله آمن الرسول الآية وفي غيرها من الآيات

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

ووردت الأوامر بما يجب على المسلم أن يؤمن به حتى يكون مسلماً ولم يأت في شيء من ذلك ذكر السحر على أنه مما يجب الإيمان بثبوته أو وقوعه على الوجه الذي يعتقد به الوثنيون في كل ملة بل الذي ورد في الصحيح هو أن تعلم السحر كفر فقد طلب منا أن لا ننظر بالمرء فيما يعرف عند الناس بالسحر ويسمى باسمه وجاء ذكر السحر في القرآن في مواضع مختلفة وليس من الواجب أن تفهم منه ما يفهم هؤلاء العميان فان السحر في اللغة معناه صرف الشيء عن حقيقته قال الفراء في قوله تعالى « فاني تسحرون » أي أنى تؤفكون وتصرفون سحره وافكه بمعنى واحد وما ذا علينا لو فهمنا من السحر الذي يفرق بين المرء وزوجه تلك الطرق الخبيثة الدقيقة التي تصرف الزوج عن زوجته والزوجة عن زوجها وهل يبعد أن يكون مثل هذه الطرق مما يتعلم وتطلب له الاساتذة ونحن نرى أن كتباً ألفت ودروساً تلقى لتعليم أساليب التفريق بين الناس لمن يريد أن يكون من عمال السياسة في بعض الحكومات وقد يكون ذكر المرء وزوجه من قبيل التمثيل وإظهار الأمر في أقبح صورة أي بلغ من أمر ما يتعلمونه من ضروب الحيل وطرق الفساد أن يتمكنوا به من التفريق بين المرء وزوجه وسياق الآية لا ياباه وذكر الشياطين لا يمنعنا من ذلك بعد أن سمى الله خبثاء الانس المنافقين بالشياطين قال « واذا خلوا الى شياطينهم » وقال « شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض » وسحر سحرة فرعون كان ضرباً من الحيلة ولذلك قال « يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى » وما قال أنها تسعى بسحرهم قال يونس تقول العرب ما سحرك عن وجه كذا أي ما صرفك عنه ولو كان هؤلاء يقدرون الكتاب قدره ويعرفون من اللغة ما يكفي لعقل أن يتكلم ما هذروا هذا الهذر ولا وصموا الاسلام بهذه الوصمة وكيف يصح أن تكون هذه السورة نزلت في سحر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها مكية في قول عطاء والحسن وجابر وفي رواية ابن كريب عن ابن عباس وما يزعمونه من السحر انما وقع في المدينة لكن من تعود القول بالمحال لا يمكن الكلام معه بحال نعوذ بالله من الخبال (ومن شر حاسد اذا حسد) الحاسد الذي يتمنى زوال نعمة محسوده ولا يرضى أن تتجدد له نعمة وهو اذا حسد أي أفتقد حسده وحققه بالسعي والجهد

نُورَةُ النَّاسِ كَيْتُهُ وَهِيَ سِتُّ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ   مَلِكِ النَّاسِ   إِلَهِ النَّاسِ

في ازالة نعمة من يحسده من أشد خلق الله أذى ومن أخفاهم حيلة وأدقهم وسيلة وليس في طاقة محسوده ارضاءه بوجه من الوجوه ولا في استطاعته الوقوف على ما يدبره. من المكاييد فلا ملجأ منه الا الى الله وحده فهو القادر على كف أذاه واجباط سعيه وقانا الله شر الحاسدين وكف عنا كيد الكائدين والله أعلم

هذه السورة مكية كالسورة التي قبلها في قول من ذكرنا ولا علاقة لها بسحر ولا بما هو من ناحيته وانما هي أمراهي بالاستعاذة بالله والالتجاء اليه والاستعانة به على دفع شر عظيم يشبه الشرور التي ذكرت في الآية المتقدمة ولكنه شر قد يسهو عنه الناس فلا يبالون به لأنه يأتيهم من ناحية شهواتهم وتلبس به قواهم من حيث لا يشعرون فيقعون به في سيئات الاعمال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولما كان من الخفاء بحيث تضعف قوة الانسان عن دفعه بسهولة احتاج الى الاستعانة عليه بالله واللياذ بجواره منه وذلك الشر هو شر الوسواس قال (قل أعوذ برب الناس) أي أُلجأ اليه وأستعين به ورب الناس الذي يريهم بالنعم ويؤدبهم بالنقم (ملك الناس) الذي يحكمهم ويضبط أعمالهم ويدبر قواهم ويضع لهم الشرائع ويحدد لهم الحدود العامة التي لا يباح لهم الخروج عنها (إله الناس) المستولى على قلوبهم بعظمته فلا يحيطون بكنه سلطته وانما يخشعون لها يحيط بنواحي قلوبهم ولا يدرون من أي جانب يأتيهم فهو معبودهم الحق وملاذمهم اذا ضاق بهم الامر وانما خص هذه الصفات صفات الالهية بالاضافة الى الناس مع أن الله رب كل شيء وملك كل شيء واله كل شيء لان الناس هم الذين وهموا في صفاته وضلوا فيها عن حقيقة معانيها فجعلوا لهم أربابا ينسبون اليهم بعض النعم أو كلها ويلجئون اليهم في استدراارها ولقبوهم بالشفعاء وهم الذين تخيلوا لهم ملوكا ووحائين

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

يظنون أنهم هم الذين يدبرون حركاتهم وهم الذين يسمون لهم حدود أعمالهم بما
يؤثرون عنهم من أقوالهم فيعرضون عن كتاب الله إلى كتبهم وربما ضيعوا الكتب
الالهية فحى أثرها اكتفاء بما يبقى في أيديهم من مبتدعات أولئك الرؤساء ثم
أنهم لذلك يجدون في أنفسهم خشية لرؤسائهم هؤلاء ويخيلون لهم منها سلطة روحية
فيخضعون لهم خنوعهم للسلطان الالهي ولذلك عدوا آلهة لهم سواء لقبوهم بهذا
اللقب أم لم يلقبوهم به فالناس هم الذين اخترعوا بأوهامهم هؤلاء الأرباب والملوك
والآلهة فلذلك خصهم بالذكر أما ما يقال عن الجن من أنهم فعلوا مثل الناس
فذلك مما لا يظهر للناس ولهذا لم يعتبرهم وإنما كرر ذكر الناس باللفظ الظاهر
دون الضمير لتقرير الأمر فضل تقرير لشدة تعلق الجمهور الأعظم من الناس
بخيالاتهم وتمسكهم بأوهامهم وظنهم أنهم لكونهم ناساً أي بشراً عقلاء متفكرين
قد وصلوا فيما تعلقوا به إلى ما هو الصحيح المنطبق على الواقع فأراد أن ينبه بذكر
اللفظ الدال عليهم بجانب كل صفة إلى أن الله هو ربهم وهم أناس متفكرون وملوكهم
وهم كذلك والهمهم وهم كذلك وباطل ما اخترعوا لا تقسمهم بعقولهم من حيث هم
بشر فإذا لم يكن للإنسان رب ولا ملك ولا إله إلا الله فاستعذ به وحده (من شر
الوسواس) أصل الوسوسة الصوت الخفى وقد قيل لأصوات الخلى عند الحركة
وسوسة والوسواس هنا صفة كالثرثار أو اسم مصدر استعمل استعمال الصفة والمراد
منه الذى يلتقى الحديث فى النفس حديث السوء (الخناس) من خنس إذا رجع
وهذه الأحاديث النفسية إذا سلط عليها نظر العقل فى العواقب خفيت وأضحلت
وسكن الموسوس عن قائمها وحديث النفس بالفواحش وضروب الأذى بالناس
إذا ذكر دين الله وأحضرت النفس مثال شرعه ذهب ذلك الحديث هباءً وخنس
الموسوس وكذلك إذا وسوس لك أحد من الناس وبعثك على فعل سوء وذكرت
ذلك وذكرته به رأيت يخنس ويمسك عن القول إلى أن يجد فرصة أخرى فالموسوس
بالشر كثير الخنوس لأنه من ناحية الباطل لا يمكن له على مقاومة الحق إذا صدمه
ولكنه يذهب بالنفس إلى أسوأ المصائر إذا انفجرت مع الوسوسة وانساقطت بها
إلى تحقيق الخاطر بالفعل وإنما ذكر الله لنا هذا الوصف (الخناس) لينبهنا إلى

الَّذِي يُوسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

مكان الموسوس من الضعف لتلتمس السبيل الى دفعه مع الاستعانة بالله عليه وليد لنا على أن ما أصاب الناس من قبله إنما كان من ضعف عزائمهم وعشا بصائرهم ولو استعملوا قواهم فيما جعلها الله له مانع الوسواس في قلوبهم ولا جرهم الى سوء مصيرهم وقد وصف الله الوسواس الخناس بقوله (الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس) من الجنة والناس بيان للذي يوسوس أو بيان للوسواس الخناس فالموسوسون قسمان قسم الجنة وهم الخلق المستترون الذين لا نعرفهم وإنما نجد في أنفسنا أثرا ينسب اليهم ولكل واحد من الناس شيطان وهي قوة فازعة الى الشر يحدث منها في نفسه خواطر السوء وإنما جعل الوسوسة في الصدور على ما عهد في كلام العرب من أن الخواطر في القلب والقلب مما حواه الصدر عندهم وكثيراً ما يقال أن الشك يحوك في صدره وما الشك الا في نفسه وعقله وأفاعيل العقل في المخ وإن كان يظهر لها أثر في حركات الدم وضربات القلب وضيق الصدر أو انبساطه وكل ما أوردوه في خرطوم الشيطان وخطمه ومنقاره وجثومه على الصدر أو القلب ونحو ذلك فهو من التمثيل والتصوير والا فليجعلوا مثل ذلك للقسم الثاني من الوسواس أو الموسوسين وهم الناس فإن الله نسب الوسوسة اليهم على السواء فقال من الجنة والناس فليكن للناس الذين يوسوسون في صدور الناس خرطوم وخطم ومنقار يدخل في الصدور ويوضع على أذن القلب فإذا ذكر الله خنس الخرطوم كما ذكره في الجنة ولكنهم يكثرلون الوصف ويخترعون ما يشاؤون بأوهامهم فيما لا يراه الناس وإن كانوا لا يعقلونه ويحترثون على الغيب فيذكرون من شؤنه ما استأثر الله بعلمه ثم لا يكفيهم ذلك حتى يخترعوا من الأحاديث ما يسند أوهامهم وينسبون الى السلف ما يظنون أنه يقوى مزاعمهم والله يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح برآء مما ينسب اليهم من ذلك كله وإنما هو من اختراع من لم يرض لنفسه أن يقترب جريمة واحدة جريمة الجراءة على الغيب بوجهه حتى يضم الى ذلك جريمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الامة أولئك الذين إذا انجر القول بهم الى ما يعرفه الناس وبمكثهم أن يكذبوهم

فيه سكتوا سكوت البكم ولجؤا الى سلاحهم الذي يشرعونه في وجوه الجبناء وقالوا
هكذا مذهب أهل السنة كأن السنة عندهم مذهب جسماني محض لا شائبة من
الروحانية فيه وافتروا على أهل السنة وهم السلف ما لا يعرفونه وما ذاعلهم لو أخذوا
بالسنة والكتاب ونظروا الى الدين جملة وفسروا بعض نصوصه ببعض كما هو الواجب
على المسلم الذي يؤمن بالكتاب كله وليس من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون
ببعض نعوذ بالله من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
والناس والله أعلم

قال مؤلفه الامام حفظه الله فرغ منه منتصف الساعة السادسة بعد الظهر

من يوم الاحد ٢٣ اغسطس سنة ١٩٠٣ في مدينة جنيف

من بلاد سويسرا

فهرست تفسیر جزء عم

صفحة	
٣	سورة النبأ . . . . .
٩	سورة النازعات . . . . .
١٦	سورة عبس . . . . .
٢٥	سورة التکویر . . . . .
٣٣	سورة الاقطار . . . . .
٣٩	سورة المطففين . . . . .
٤٩	سورة الانشقاق . . . . .
٥٦	سورة البروج . . . . .
٦٢	سورة الطارق . . . . .
٦٦	سورة الاعلى . . . . .
٧١	سورة الفاشية . . . . .
٧٧	سورة الفجر . . . . .
٨٧	سورة البلد . . . . .
٩٣	سورة الشمس . . . . .
٩٨	سورة الليل . . . . .
١٠٨	سورة الضحی . . . . .
١١٤	سورة الانشراح . . . . .
١١٨	سورة التین . . . . .
١٢٢	سورة العلق . . . . .
١٢٨	سورة القدر . . . . .
١٣٣	سورة البينة . . . . .
١٣٩	سورة الزلزال . . . . .
١٤٢	سورة العاديات . . . . .
١٤٥	سورة القارعة . . . . .

صفحة	
١٤٨	سورة التكاثر . . . . .
١٥٢	سورة العصر . . . . .
١٥٤	سورة الهمزة . . . . .
١٥٦	سورة الفيل . . . . .
١٥٩	سورة قريش . . . . .
١٦١	سورة الماعون . . . . .
١٦٦	سورة الكوثر . . . . .
١٦٩	سورة الكافرون . . . . .
١٧٢	سورة النصر . . . . .
١٧٤	سورة أبي لهب . . . . .
١٧٦	سورة التوحيد . . . . .
١٧٩	سورة الفلق . . . . .
١٨٤	سورة الناس . . . . .

